

چگونگی دعوت از دیدگاه سید قطب



گردآورنده: احمد قانز
مترجم: صید مراد فتحی

بۆدبەزاندنى جۆزىغا كىتەپ: سەردانى: (مُنْتَدَى إِقْرَأِ الثَّقَافِي)

لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأِ الثَّقَافِي)

پراي دانلود كىتاپهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقرا الثقافى)

www.lqra.ahlamontada.com



www.lqra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى . عربى . فارسى)

«طریق الدعوة»

چگونگی دعوت از دیدگاه سید قطب

گردآورنده:

احمد فائز

مترجم:

مراد (صیدمراد) فتحی

فائز، احمد، گردآورنده

Faiz, Ahmad

طريق الدعوة = چگونگی دعوت از دیدگاه سید قطب/ گردآورنده احمد فائز؛ مترجم مراد (صیدمراد) فتحی. — تهران: مراد فتحی، ۱۳۷۹.
۲۶۹ ص.

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیفا.
۱. قطب، سید، ۱۹۰۶ - ۱۹۶۶، Qutb, Sayyid .
فی ضلال القرآن -- نقد و تفسیر. ۲. تفاسیر اهل سنت -- قرن ۱۴. ۳. ایران -- روابط خارجی -- یونان. الف. فتحی، مراد، ۱۳۳۷ - ، مترجم. ب. عنوان.

۲۹۷/۱۷۹

BP۹۸/ق۹۹.۴۳۳۶
۱۳۷۸

۲۵۸۸۱-۷۸م

کتابخانه ملی ایران

شناسنامه:

نام کتاب : چگونگی دعوت از دیدگاه سید قطب

گردآورنده : احمد فائز

مترجم : مراد (صیدمراد) فتحی

ناشر : انتشارات کردستان

حروفچینی : احمد (سندج) ۲۲۵۴۱۰۱

چاپ : اول، ۱۳۷۹

تیراژ : ۳۰۰۰ جلد

قیمت



شابک : ۹۶۴-۳۵۳۶-۷۶-۵

ISBN: 964-4546-76-5

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱- مقدمه مترجم	۱
۲- حمله خشایار شاه به یونان	۲
۳- ابتلاء	۳
۴- قانون همیشگی	۴
۵- احقاق حق	۵
۶- کلمه حق	۶
۷- سازش و راه وسط	۷
۸- چگونگی دعوت	۸
۹- زندگی در جو قرآن	۹
۱۰- شیوه مشخص برای دعوت در قرآن	۱۰
۱۱- از چه کسی برنامه زندگی را، دریافت کنیم	۱۱
۱۲- طبیعت دعوت	۱۲
۱۳- خط و سیر دعوت	۱۳
۱۴- مسؤولیت سنگین	۱۴
۱۵- برنامه و منهج دعوت	۱۵
۱۶- نقطه شروع	۱۶
۱۷- برنامه مشخص	۱۷
۱۸- پایه و اساس دعوت	۱۸
۱۹- مصلحت دعوت	۱۹
۲۰- کوشش مضاعف	۲۰

- ۲۱- سنگر دعوت
- ۲۲- قاعده محکم
- ۲۳- چگونگی میزان خدا
- ۲۴- اخلاق داعی
- ۲۵- جدیت ... عمل
- ۲۶- توشه راه
- ۲۷- صبر
- ۲۸- صبر تلخ
- ۲۹- تواصی به صبر
- ۳۰- نماز
- ۳۱- دعا
- ۳۲- ذکر و تسبیح
- ۳۳- روزه
- ۳۴- تقوی
- ۳۵- اراده
- ۳۶- اسوه و نمونه
- ۳۷- نفاق
- ۳۸- حقیقت قدرتها
- ۳۹- توکل بر خدا
- ۴۰- تسلیم به قدر خداوند
- ۴۱- توازن و هماهنگی در طی طریق
- ۴۲- حقیقت ایمان
- ۴۳- نشانه‌های طریق ایمان

مقدمه مترجم

کتاب حاضر را، که در دست مطالعه دارید شامل دو بخش است:

بخش اول:

نگاهی است گذرا، نسبت به گوشه‌ای از تاریخ یونان و ایران قدیم، که به عنوان مصداق روشن و تأییدی محکم برای گفتار پیامبر - ص - در مورد عزت و ذلت ملتها آورده شده است. که با مطالعه آن متوجه می‌شویم که هیچ ملتی، عزت و کرامت خود را، بدون پرداخت قیمت مناسب، بدست نیاورده است. و اولین چیزی را، که فدا نموده‌اند، جانشان بوده است تا نسلهای بعد، بتوانند با سربلندی و افتخار، زندگی کنند.

بخش دوم:

که مهمترین بخش کتاب میباشد، در مورد اثر گرانقدری از مفسر بزرگوار و مخلص «سید قطب» میباشد، که توسط دانشمند محترم «احمد فائز» بصورت گلچینی از تفسیر «فی الظلا القرآن» گردآوری شده، که من هم خلاصه‌ای از این اثر را، ترجمه نموده که امیدوارم مورد توجه دعوتگران راه دین، قرار گیرد.

در این اثر گرانقدر، نویسنده سعی بر آن دارد. تا شاید، دعوتگران دین را متوجه ساخته که کلیت اسلام و قوانین و احکامش را، در زندگی فردی و، جمعی خود بکار گیرند، و بعد از آن، دیگران را هم، بدان دعوت کنند. و کاری کنند که کل اسلام و احکامش را، در زندگی بکار گیرند و از جزئی

نگری نسبت به اسلام دست بردارند. که در غیر این صورت، مانند اهل کتاب، مورد دم پروردگار، قرار خواهند گرفت.

... در جای دیگر، نویسنده، مخاطبین خود را، هشدار میدهد، که باید در جو و فضایی زندگی کنند، که انگار، تازه، این قرآن بر آنان نازل میگردد و آنان را مورد خطاب قرار می دهد. و آنچنان فضائی باشد، که صاحب دعوت اول - محمد مصطفی (ص) - و یاران فداکارش در آن می زیستند. بطوریکه قرآن، آیه به آیه و سوره به سوره در مواقع لزوم - بر محمد - ص - نازل می گشت و مشکلاتشان را حل، و اوضاع و احوالشان را، تغییر می داد، و مسلمانان صدر اول در طی این مسیر، دچار عجله نمی شدند و بدنبال نتیجه زودرس نبودند، بلکه انجام دادن وظیفه را، اصل می دانستند و نتیجه کار را، به پروردگار، واگذار می کردند. و با بدست آوردن اطمینان از طرف پروردگار، برای خود و بشریت منشأ خیر و برکت شدند. و برای رسیدن به چنین سعادت، راهی جز طی نمودن میدان بلا و ابتلائات گوناگون، پیش روی نداشتند و این بلایا را با طیب خاطر، از سر می گذراندند.

و نویسنده هشدار می دهد، که مواظب مترفان و خوشگذرانهای داخل صف باشید، که مبادا، مانند خوره ای به جان دعوت دین، بیافتند و در طول زمان باعث رسوائی و نابودی حرکت شوند.

و باز می فرماید: با سطحی نگری و صوفیگری و زهدنمایی بر اسلام ضربه وارد نسازند و خلاصه...

قضاوت در مورد کتاب را، به خواننده محترم واگذار می کنم و امیدوارم، با دقت کامل، آن را مورد مطالعه قرار دهد. و بهره کافی را، از آن ببرد.



حملة خشایار شاه به یونان

قال الرسول (ﷺ): (لینزعنّ الله المهابة من قلوب عدوّکم و لیقذفنّ الوهن فی قلوبکم. قالوا: یا رسول الله! ما الوهن؟ قال: حبّ الدّنيا و کراهية الموت.)
پیامبر خدا - ص - در این گفتار مبارک، راه حیات و چگونگی بودن و چگونگی زیستن را، به همگان نشان داده است؛ و به صورت قانونی پایدار، تا روز قیامت - حداقل - فراراه کسانی که ادّعیای پیروی، از آن بزرگوار را، دارند، قرار داده است. و هر کسی، هر گروهی و هر ملت، که خواهان سعادت دنیا و آخرت باشد و یا - لااقلّ - زندگی سعادت‌مندانه دنیا را می‌خواهد، باید آن را، سرلوحه زندگی خود، قرار دهد.

برای تصدیق قول پیامبر - ص - مثالی چند از تاریخ قبل و بعد از اسلام را، می‌آوریم.

ایران، در زمان خشایار شاه، با سپاهی گران، که در حدود هفتصد تا هشتصد هزار سرباز بود، به رهبری خود خشایار شاه، به یونان حمله‌ور می‌شوند، و کشور یونان آن زمان هم، باده ایالت خودمختار، تشکیل شده بود. رهبران این ایالت‌ها، تشکیل جلسه داده، و همگی تصمیم به دفاع از یونان گرفتند، و لازم به ذکر است که ایالت اسپارت، از سایر ایالت‌ها، شجاع‌تر و آمادگی بیشتری برای دفاع داشت. و هنگامی که رهبران ده ایالت جمع شدند، همگی بالاتفاق، پادشاه اسپارت را، به عنوان رهبر کلّ یونان، برای دفاع

انتخاب کردند، پادشاه اسپارت هم، مسؤولیت را، تقبل نموده و قول داد که لشکر اسپارت را، برای دفاع از یونان در برابر لشکر ایران، به میدان کارزار بیاورد. اما وقتی که به اسپارت، برگشت و مطلب را، با شورای دفاعی اسپارت در میان نهاد، آنان مخالفت نموده و اعلام داشتند، که از ملت آتن، که حرفه‌ای جز حرف‌اف‌اف و پرگویی ندارند، دفاع نخواهند کرد. پادشاه اسپارت هم چون وضعیت را چنین مشاهده کرد، به شورای دفاعی اعلام نمود، که چون به ایالت‌های دیگر یونان قول کمک و مساعدت داده‌ام، خودم با سیصد نفر از محافظانم به دفاع خواهیم رفت، و دیگر احتیاجی به لشکر اسپارت، نخواهد بود. و بدین صورت پادشاه اسپارت، با سیصد سرباز از جان گذشته و دست از دنیا شسته، راهی جنگ با لشکر هفتصد یا هشتصد هزار نفری خشایارشا شدند؛ و در مدت سه شبانه روز خودشان را، به گردنه مشهور ترموپیل رسانده و به مدت یک هفته جلو آن سپاه گران را، گرفتند. در اول شب حمله، خود پادشاه به همراهی پنجاه نفر از سربازانش، خودشان را، برای حمله به شخص خشایارشا، آماده نمودند و توانستند، با تشکیل حلقه‌ای دفاعی، که خود را، به صورت دایره‌ای درآورده و کل دایره را، به طرف چادر خشایارشا حرکت داد. و بعد از پشت سر گذاشتن موانع، خودشان را، به چادر خشایارشا، رساندند. ولی چون خشایارشا، شبانه، چادر را، ترک گفته بود، او را نیافتند و بعد از چند لحظه‌ای، نگهبان بیدار شده و درگیری آغاز شد، و چون پادشاه را، نیافتند، با تشکیل مجدد دایره، شروع به دفاع نموده و عقب نشینی را، آغاز کردند، و با دادن چندین کشته، خود را به ساحل رسانده، و با کشتیهایی که قبلاً آماده کرده بودند، صحنه را ترک کردند. متوجه می‌شویم که آن عده کم، ابهت و کثرت سپاه ایران را، به هیچ گرفته بودند و بعد از مدتی خود را، به مقر

اصلی خود، که همان گردنه ترموپیل باشد، رساندند. و خویش را برای دفاع آماده کردند و به مدت یک هفته سپاه صدها هزار نفری، خشایارشا را، میخکوب کرده و بعد از مدتی با خیانت یک نفر آتنی، راهی باریک و کوهستانی را، که توسط دو هزار نفر آتنی حفاظت می شد، به سپاه ایران نشان داد، و آنان نیز از پشت، به سپاه اسپارت حمله نمودند، و جای تعجب است، که آن دو هزار نفر آتنی، با اولین حمله سپاه ایران، حدود هزار نفرشان کشته شدند، و بقیه، فراری شده و راه را خیلی راحت باز کردند، و نشان دادند که براستی شورای دفاعی اسپارت، خوب آنان را شناخته بودند، که مردم آتن خراف و پرگو هستند، و اهل مقاومت و دفاع نیستند، و خیانتکار هم، از همان قماش بودند نه از مردم قهرمان اسپارت.

آری، آن قهرمانان سیصد نفره گردنه ترموپیل، با رشادت بی نظیر خود، در برابر امپراطوری ایران، جان باختند، و براستی صحنه ای آفریدند که تا آخرالزمان، فراراه ملت‌هایی است، که بخواهند شرافتمندانه زندگی کنند، و به خاطر همین رشادت و مردانگی بود، که وقتی خشایارشا، آتن را به آتش کشید، به مردم اسپارت پیام فرستاد، که من به سرزمین شما کاری ندارم و می‌توانید در کارهای خودتان آزاد باشید

در همین مورد یک مورخ یونانی می‌گوید: اگر من نبودم یک مورخ یونانی، جنگ گردنه ترموپیل را، در یک جمله خلاصه می‌کرد و می‌نوشت: «لئونیداس - پادشاه اسپارت - و سربازان او، در گردنه ترموپیل کشته شدند، حیف بود، که یگانه شاهد عینی جنگ ترموپیل زندگی را بدرود بگویند، و شرح آن جنگ، ناگفته بماند و جهانیان ندانند، که هر ساعت، از مقاومت لئونیداس و سربازان او، بردگی یونانیان را، یک قرن عقب انداخت. اگر آن

مقاومت صورت نمی‌گرفت، ملت یونان تا پایان دنیا برده بودند، زیرا، ملتی که یک روز، از خود بی‌غیرتی نشان داد و در قبال خصم تسلیم شد هزارها سال برده خواهد گردید، چون، جوهر و ماهیت وی عوض می‌شود و روح آزادگی را از دست می‌دهد و یک بی‌غیرتی از طرف یک ملت، سابقه‌ای بوجود می‌آورد که آن ملت در اعصار بعد عادت به بی‌غیرتی نماید و دیگر نمی‌تواند سربلند زندگی کند و برای حفظ آزادی و استقلالش، از جان و مال و زن و فرزند بگذرد، بر اثر یک بی‌غیرتی که از طرف ملت به ظهور می‌رسد، در دورانهای بعد، ملت مزبور، هر دفعه، که مواجه با خطر می‌شود، سابقه را به نظر می‌آورد، و به خود می‌گوید: همان طور، که آن بار، تسلیم شدم و جان و مال خود را، حفظ کردم و مانع از مرگ زن و فرزندانم شدم، این بار هم تسلیم خواهم شد و جان و مال و عایله‌ام را، حفظ خواهم کرد.

آری در اینجا ملتی را می‌یابیم، که مصداق عینی قول رسول الله - ص - هستند، که وهن و نستی و پستی را، نمی‌شناسند و حب دنیا را، از دل بیرون رانده و از مرگ نمی‌هراسند.

نمونه دیگر، اسکندر مقدونی است که با سپاهی در حدود چهل تا پنجاه هزار نفر، به سپاه ایران، به رهبری داریوش سوم که در حدود یک میلیون نفر بودند، حمله نمود. سپاهیان اسکندر، قبل از هر چیز خود را، برای مرگ آماده کرده بودند، نه ادامه حیات، و برای پیشبرد اهداف خود، وقتی که از دریا، راهی ساحل و خشکی می‌شدند، دستور دادند تمام کشتیهایی، که سپاهیان اسکندر را، به ساحل آورده‌اند، همگی به یونان برگردند تا مطمئن شوند که راه برگشتی نیست، و در صورت فرار، کشته خواهند شد. بنابراین، همگی قبل از پیروزی، مرگ را انتخاب کردند. اما لشکر مقابل، که سپاه ایران باشد، اصلاً

در فکر مرگ نبودند، و حبّ دنیا سرتاپای وجود تمام لشکریان اعمّ از پادشاه و سربازان را، فرا گرفته بود. و به محض روبرو شدن، سپاهیان اسکندر، با کمال رشادت به سپاه بزرگ ایران حمله کردند، و پیشتر از همه، اسکندر با پانصد نفر سرباز، به خود داریوش حمله نمود. داریوش با مشاهده اسکندر، ترس، سراپای وجودش را فرا گرفته و پا به فرار نهاد، و چون لشکر، فرار پادشاه را، ملاحظه کرد، قالب تهی نموده و وضع عمومی سپاه درهم ریخت و راه فرار و شکست را، در پیش گرفتند. حدود صد هزار نفرشان کشته شدند و بقیه نیز یا اسیر شدند و یا فرار نمودند زن و مادر و دختر و سایر زنان غیر عقدی داریوش که حدود سیصد و شصت نفر بودند، همگی اسیر سپاهیان اسکندر شدند.

و لازم به یادآوری است که قبل از شروع جنگ، یکی از سرداران دلسوز سپاه ایران، هشدار لازم را، به داریوش داد، و گفته بود که این سپاه را، که با طلا و زیورآلات، راهی میدان کارزار می کنی، توانایی مقابله با اسکندر را، ندارند؛ چرا که سپاهیان اسکندر، همگی مردمانی گرسنه و پابرنه و گوش به فرمان اسکندر بوده و به محض فرمان اسکندر، هر نوع فداکاری را با دل و جان می پذیرند، اما سربازان تو با این همه امکانات که شامل شمشیرهای طلااندود و زرق و برق های گوناگون، آماده نموده ای، فقط برای مانور دادن در خیابانها، و برای ترساندن مردم خودت بکار می آیند، نه برای مقابله با سپاه اسکندر.

داریوش با کمال حماقت، به جای اینکه، نصایح آن فرمانده فداکار را بپذیرد، او را متهم به خیانت و همکاری با اسکندر و ترساندن ارتش ایران نمود و دستور داد، سرش را از بدن جدا کنند، آری نصیحت آن فرمانده خیلی عاقلانه بود، ولی طاغوت کجا و نصیحت دلسوزانه کجا؟!

و بدین صورت، وقتی دو سپاه نابرابر با هم روبرو شدند، و اسکندر آن همه طلا و زرق و برق را، از دور مشاهده کرد، خطاب به سربازان خود گفت: حمله کنید و آن همه طلا و جواهرات را، از آن زنان بگیرید. و این اولین برخورد مستقیم اسکندر، با شخص داریوش بود، و بعد از سلسله جنگهایی دیگر، اسکندر توانست چهار شهر بزرگ آن موقع ایران را که شامل دمشق و بابل و شوش و تخت جمشید بود، تصرف نماید، و تمام خزاین و جواهرات امپراطوری ایران را، غارت نماید. داریوش بار دیگر، با جمع و جور کردن سپاهیان خود، که حدود یک میلیون و دویست هزار نفر بودند با اسکندر روبرو شد، و دوباره اسکندر با همان تاکتیک اول توانست برای بار دوم داریوش را شکست دهد. و دیگر اسکندر صاحب تمام اختیار تمام ایران شد و چون سربازان اسکندر صاحب مال و ثروت زیاد شدند، موجب بدبختی و نکبت، سستی و تنبلی سربازانش شد وقتی اسکندر علّت را جویا شد، متوجه شد که کلّ ارتش یونان چون صاحب مال و مکنت دنیا شده اند هوای بازگشت به وطن، و زندگی با زن و فرزند، سراپای وجودشان را، فرا گرفته است. به همین خاطر، برای نجات ارتش و برای به تحرّک درآوردنشان - که در دنیا غرق شده اند - در سه یا چهار نوبت تمام غنایمی را، که به دست آورده بودند، سوزاند، و بعد از هر نوبت که غنایم را، به آتش می کشید، متوجه می شد که سپاهش دوباره آمادگی اوّلیه را، کسب نموده و آماده دفاع و هجوم شده است. و اگر تاریخ اسلام را در حیات پیامبر (ﷺ) و خلفای راشدین (رضی الله عنهم) بررسی نماییم، عیناً مصداق قول پیامبر (ﷺ) را درمی یابیم و برای پی بردن به راز کلام پیامبر (ﷺ) چند نمونه را، ذکر می کنیم:

صحنه اول مربوط به جنگ بدر است، عده ای از مسلمانان، وقتی که با

طرف مقابلش - که قوم قریش باشد - مقایسه شود، از نظر امکانات مادی خیلی کم آورده‌اند، قریش در حدود ششصد اسب دارند، در حالیکه مسلمانان دو تا اسب دارند. آنان از نظر تجهیزات در اوج قرار دارند، در حالیکه بعضی از مسلمانان، حتی شمشیر ساده‌ای ندارند بلکه به طور نوبت شمشیر را، از دست یکدیگر گرفته و جنگ می‌کردند. ولی در عوض، مسلمانان، امتیازی داشتند که طرف مقابل، از آن محروم بودند و آن اینکه، حبّ دنیا را از دل بیرون کرده بودند و از مرگ هراسی نداشتند.

صحنه جنگ اُحد را مشاهده می‌کنیم که در اینجا قضیه برعکس است. در مرحله اول جنگ، مسلمانان پیروز شدند، و در مرحله دوم چون حبّ دنیا و به دست آوردن غنائم، هدف عده‌ای از مسلمانان شد، خیلی زود پیروزی اولیه‌شان مبدل به شکست شد. و هنگامی که از خودشان سؤال می‌کردند براستی علت شکست چه بود؟ خداوند در موردشان به صراحت فرمود: «قُلْ أُنَبِّئُكُمْ أَنَّ هَذَا قُلٌّ: هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ» و باز فرمود: «حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْيَاكُمْ مَا تَحِبُّونَ».

صحنه خندق یا جنگ احزاب را، می‌بینیم که مسلمانان، در محاصره تمام دشمنان دین، از خارج مدینه قرار گرفته‌اند، و در داخل مدینه نیز با پیمان شکنی بنی قریظه و یهود و منافقین داخل صفّ، و ضعیف ایمانان نیز با توجیهات و خودفریبی، خود را کنار می‌کشیدند، با وجود همه اینها چون شخص رهبر یعنی رسول خدا (ﷺ) و سایر مسلمانان، از خود گذشتگی نشان دادند، توانستند، با پیروزی، محاصره را، پایان دهند.

صحنه حنین را، مشاهده می‌کنیم، دوهزار مسلمان اعمّ از مهاجر و انصار داخل مکه می‌شوند، و در آن اوضاع و احوال حدود ده هزار نفر هم از مردم

مگه ایمان آورده و داخل صفّ مسلمانان می‌شوند، و جمعیتی حدود دوازده هزار نفر را، تشکیل می‌دهند، و همین زیادی موجب غرور بعضی از مسلمانان می‌شود و اظهار می‌دارند: که دیگر کسی توانایی مقابله با ما را، ندارد. ولی برخلاف تصوّر این عده، وقتی با دشمن روبرو می‌شوند، دچار شکستی سخت شدند، و اگر کمک خداوند و شخص پیامبر (ﷺ) در صحنه وجود نمی‌داشت، خدا می‌داند چه بر سر مسلمانان می‌آمد. برآستی علتّ چه بود؟ علتّ غرور و نازیدن به سیاهی لشکر بود که همین موجب شکستشان شد «اعجبتم کثر تکم».



ضعف و زبونی به عنوان عذر، پذیرفتنی نیست، بلکه وجود چنین نقیصه‌ای، خودش جرم می‌باشد. خداوند از هیچ احدی نخواسته است که ضعیف و زبون باشد. خداوند از مردم خواسته است که اگر خواهان عزّت هستند، خود را، در پناه او قرار دهند، و مطمئن باشند که عزّت و شرف از آن خداوند است و لا غیر «فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّْا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ؟».

ضعیفانی که مورد اشاره آیه هستند، همان کسانی هستند که از مشخص‌ترین خصیصهٔ انسانی خود که همان آزادی و آزادگی روح و فکر و عقیده و جهت‌گیری می‌باشد، دست بردار شده‌اند و خود را، تابع و گوش به فرمان مستکبران و طغاة قرار داده و تسلیم غیر خدا شده، و نظامی غیر از نظام خداوند را قبول نموده‌اند، و خداوند از هیچ احدی، نخواسته که داوطلبانه، آزادی شخصی خود را، لگدمال نموده و از آن دست بردارد، آزادی که، مشخصهٔ انسانی اوست.

قدرت مادی هر چه باشد، نمی تواند انسانی را، که خواهان آزادی و به کرامت خود آگاه است، به بردگی و اسارت، وا دارد. بالاترین چیزی و شوق قمری که قدرت مادی می تواند انجام دهد، آن است که می تواند مالک جسم انسان بشود، که می تواند او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، شکنجه اش نماید، پاهایش را غلّ و زنجیر نماید و، او را به زندان برد، اما دل و درون انسان، و روح و عقل انسان را کسی نمی تواند اسیر و ذلیل گرداند. مگر اینکه صاحبش راضی به حبس و ذلت درون خود باشد.

خداوند نسبت به کسی که ایمان آورده و بعداً مرتدّ می گردد، سختگیرانه او را، مورد مؤاخذه قرار می دهد، چرا که او، لذّت ایمان را چشیده ولی به خاطر دتیا و یا ترس از ارباب دنیا از دین برگشته است. بنابراین، خداوند او را مورد غضب و عذاب خویش قرار می دهد. «من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدّنيا على الآخرة و إنّ الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم و أولئك هم الغافلون. لا جرم أنّهم في الآخرة هم الخاسرون». شدّتی که خداوند، در این آیه به آن اشاره فرموده است، برای آن است، که در مورد عقیده، جایی برای سازش و معامله نیست.

مادامی که قلبی به خداوند ایمان آورد، هیچ انگیزه ای از انگیزه های دنیایی، نمی تواند بر آن تأثیر گذارد، برای اینکه حساب دنیا چیزی است و حساب عقیده و فکر چیز دیگر، که این دو حساب را نباید، با هم مخلوط نماییم عقیده هزل و شوخی بردار نیست، بده و بستانی در آن، متصوّر نیست چرا که عقیده خیلی بالاتر و عزیزتر از این مسایل است.

آری این همه غلظت و شدت که خداوند در مورد مرتدان بکار می برد، به همین خاطر است. بعضی از مسلمانان صدر اسلام از اینکه با زبان، کفر را، جاری سازند، ابا داشتند و مرگ را، بر چنین اقدامی ترجیح می دادند. مثلاً سمیه، آن شیرزن قهرمان، که به وسیله نیزه به موضع عفتش زده می شد، تا هنگام شهادتش، کفر را، بر زبان نیاورد. و یاسر هم، چنین موقفی را مردانه انتخاب نمود.

بلال (رضی الله عنه) انواع و اقسام عذاب ها را، به جان خرید. تخته سنگهای بزرگ را، در گرمای سوزان تابستان، بر سینه آن بزرگوار قرار می دادند و او را وادار می کردند که شرک را، انتخاب نموده و از دین خدا دست بردارد. اما آن بزرگوار، ابا نموده و در برابر اعمال ننگینشان شعار جاودانه اش: اَحَدٌ.... اَحَدٌ.... را تکرار می کرد و می فرمود: به خدا قسم، اگر کلمه ای می شناختم که بیشتر شما را عصبانی کند، بکار می بستم.

حبيب بن زيد الانصاری، وقتی که مورد سؤال مسيلمه کذاب واقع می شود که: آیا شهادت می دهی که محمد رسول خداست؟ در جواب می فرمود: آری دوباره مسيلمه سؤال می کرد: آیا شهادت می دهی، که من رسول خدا هستم؟ حبيب جواب می داد: نمی شنوم. و مسيلمه هم، توسط جنایتکاران همفکرش، قطعه قطعه بدن زيد را، می بریدند و پرت می کردند در حالیکه او همچنان بر ایمان خود قهرمانانه استوار ماند.

حافظ بن عساكر در شرح زندگی عبدالله بن حذیفه سهمی - که یکی از صحابه می باشد - آورده است: که سپاه روم، او را با عده ای از یارانش دستگیر کرد، و عبدالله را، نزد پادشاه روم آوردند، پادشاه به او دستور داد که نصرانی شود، و در صورت قبول خواسته ام، تو را در پادشاهی شریک و دخترم را، به

نکاحت درخواستم آورد. عبدالله جواب داد: اگر آنچه را که داری به من بدهی، و تمام ملک و دارایی عرب را نیز به من ببخشند، و بگویند: برای یک لحظه، از دین محمد برگرد، چنین کاری را نخواهم کرد. پادشاه گفت: در این صورت تو را خواهم کشت. عبدالله گفت: اختیار در دست شماست. پادشاه دستور داد او را به صلیب کشند، و او را از چپ و راست و جلو و عقب، هدف تیراندازی قرار دادند. و در چنین وضعیتی، او را دعوت به نصرایت می کردند، و او هم دعوتشان را، ردّ نموده و بعد از مدّتی او را پایین آوردند و پادشاه دستور داد که یک دیگ بزرگ را، آماده کنند، و درون دیگ را مانند مس مذاب پر کرده و به جوش آورند، و یکی از مسلمانان اسیر را در داخلش انداختند، عبدالله مشاهده کرد که رفیقش فقط استخوانهایش باقی مانده است و بعد از این عمل شنیع، دین نصرانی را بر عبدالله عرضه می داشتند، اما عبدالله همچنان تقاضای بیمورد پادشاه را، قهرمانانه ردّ می نمود. بعد از مدّتی پادشاه در حالیکه می خواست عبدالله را، در داخل دیگ بیندازد، متوجّه گریستن عبدالله گردید، در او طمع کرده و او را به پیش خود خوانده و گفت: برای چه گریه می کنی؟ عبدالله جواب داد: برای این گریه می کنم، که فقط یک جان دارم. دوست داشتم به اندازه تک تک موهایم، جان می داشتم و آن را، در راه خدا، و دین محمد، فدا می کردم.

در روایتی دیگر آمده است: که پادشاه روم، او را، زندانی کرد، و چند روزی از دادن آب و طعام به آن بزرگوار صاحب عقیده، خودداری کرد، و بعداً مقداری شراب و گوشت خوک را، برایش فرستاد. ولی او از خوردن آنها امتناع کرد. پادشاه دوباره او را، به پیش خود خوانده و گفت: چرا خوراک را نخوردی؟ عبدالله جواب داد: خوردن آن خوراکیها، به خاطر اضطراب، برای

من، حلال بود، ولی من از خوردن آن خودداری کردم. پادشاه تقاضای جدیدی مطرح کرد و گفت: سرم را ببوس تا شما را، آزاد کنم. عبدالله گفت: آیا تمام رفقایم را با من آزاد می‌کنی؟ پادشاه جواب مثبت داد. پس عبدالله سر پادشاه را بوسه زد، و بدین منوال خود و سایر مسلمانان آزاد شدند و هنگامی که به مدینه برگشتند، مسأله را، با حضرت عمر - که در آن هنگام خلیفه مسلمانان بود - در میان نهادند، حضرت عمر، از جای برخاست و فرمود: بر هر مسلمانی واجب است که سر عبدالله بن حذیفه را، بوسه زند و خودم اوّل کسی هستم، که سرش را، می‌بوسم - که خداوند از آن دو بزرگوار راضی باد -

ذکر این نمونه‌ها برای آن است که: اهمیت عقیده را، بیان داریم و عظمت عقیده، در آن است که: در آن سازشکاری و رخصتی وجود ندارد که آن را زیر پاکیم و محافظت از آن بسیار گران است، و رجحان آن را، در نفس مؤمن می‌بینیم و عقیده آن چنان امانتی است که هر کس نمی‌تواند آن را پذیرا باشد، مگر اینکه جانش را، در گروش بگذارد، و زندگی دنیا و تمام نعمت‌های دنیوی پیش چشمانش حقیر گردد. آری ضعیفان مشوه‌الایمان که زرق و برق دنیا آنان را مبهوت ساخته، کجا و چنین مسؤولیتی کجا؟!

براستی چه کسی می‌تواند، ضعفا را، تابع فکر و عقیده و رفتار مستکبران و ظالمان گرداند؟ چه کسی می‌تواند ضعفا را، تابع غیر خدا کند؟ در حالیکه رازق و خالق همه خداست. هیچ کس، و هیچ احدی مگر خودشان داوطلبانه لباس ضعف و زبونی بر خود بپوشانند. آری آنان ضعیف شده‌اند نه به خاطر آنکه از نظر امکانات و از نظر جاه و جلال و مال و منصب کم آورده‌اند، هرگز... هرگز چنین نیست. تمام این مسایل مربوط به خارج از درون انسان است که موجب ایجاد ضعف در انسان نمی‌شود. بلکه ضعف آنان، مربوط به

ضعف روحیه و کم دلی و کم جرأتی آنان است.

مستضعفین و ضعفا اکثریت را، تشکیل می دهند؛ و طواغیت عده ای انگشت شمارند، چه کسی و چه چیزی اکثریت را، تسلیم اقلیت می کند؟ فقط یک ضعف دارند: ضعف روحیه، و سقوط همت و اراده و مردانگی؛ و کم آوردن از کرامتی که خداوند به نوع انسان بخشیده است. مستکبرین و طغاة، قادر نیستند ملّتی را، به ذلت بکشند، مگر آنکه آن ملّت خودش خواری و پستی را، برگزیند.

ملّتی که خواهان عزّت و شرافت خود باشد، برای همیشه قادر است که در برابر طغاة، ایستادگی کند. فقط باید اراده کند، و تنها چیزی که ملّت کم دارد همین اراده کردن و تصمیم گرفتن است. ذلت و پستی به وجود نمی آید، مگر اینکه اول دفعه آن خصوصیات، به صورت کرم در درون ذیلان و پست شده ها، لانه کرده باشد؛ و این اولین تکیه گاهی است، که طغاة بر آن تکیه می کنند و ملّتی، مورد دستبرد طاغی، قرار می گیرد، که در وادی غفلت بیفتد که هیچ چیزی، به اندازه غفلت و ذلت و گردنکشی ملّت، برای ظالم، نمی تواند مفید واقع شود. در حالیکه می دانیم که طاغوت هم یک نفر از ملّت می باشد، تنها خودش صاحب هیچی نیست نه قدرتی دارد و نه سلطه ای؛ و تمام مایملکش از آن ملّت است. نیرو، قدرت، افراد و تمام آنچه را که دارد از آن ملّت است. آری ملّتی که ذیلان پشش را، خم نموده و ظالم بر آن سوار شده است. گردن خود را به ظالم سپرده و هر جا که بخواهد، او را، می برد. ملّت سر خود را پایین می آورد و در مقابل هم، ظالم سر بلند می کند. ملّت از کرامت و عزّت خود دست می کشد، و طاغوت هم، طغیان را، آغاز می کند، ملّت به دو علت به چنین وضعیتی تن در می دهد: یکی غفلت و، دیگری ترس بیجا.

خوف و ترس، خواستگاهی جز وهم ندارد، طاغوت یک نفر است، پس امکان ندارد، که زورش بر میلیون‌ها بچربد، و اگر آن ملت، به انسانیت و آزادی خود آگاه گردد. یک نفر از آن ملت می‌تواند، از نظر قدرت، در برابر طاغوت برابری کند. اما، طاغوت ملت را فریب داده و او را با مسایل گوناگون در وهم می‌اندازد و آن چنان القا می‌کند که او صاحب چیزی است که ملت فاقد آن است. امکان ندارد ملتی، که صاحب کرامت باشد، طاغوت در میان آنان سر برآورد. ملتی که به رشد رسیده باشد، و به خدا ایمان درست داشته باشد، و خدا را براستی شناخته باشد، امکان ندارد که خود را تسلیم مخلوقی مثل خودش کند که نه صاحب نفع است و نه می‌تواند مانع ضرری شود.

پس ضعف در اسلام پذیرفتنی نیست و جزای آن آتش جهنم است. «فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: اَنَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فُهِلْ اَنْتُمْ مَغْنُونًا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ؟» پس ضعفا و مستکبران هر دو داخل آتش جهنم می‌شوند و برای آنان هم شفاعت نمی‌شود. به خاطر اینکه مانند حیوانات بدون عقل و رأی و اراده به هر طرف که می‌خواستند، رانده می‌شدند.

خداوند به مردم کرامت داده است کرامت انسانیت، کرامت مسؤولیت فردی، کرامت اختیار و آزادی، اما خودش باعث شده است که دست از این کرامت بشوید و مانند حیوانات دنباله‌رو مستکبران و کاسه‌لیس‌های دور و بر آنان شود. «نه» ای به آنان نمی‌گوید، در مورد دستورهای فرمان‌هایشان فکر و تدبیری نمی‌کند و در مورد آنچه که آنان را، به آتش جهنم می‌کشانند، فکر نمی‌کند... «اَنَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا»...

آنچه که خداوند، به عنوان نعمت به آنان بخشیده به خاطر نادانی، از آن چشم پوشیده و دنباله‌رو ظالمان شده‌اند، و البته این دنباله‌روی موجب

نمی‌شود که در قیامت شفیع داشته باشند و بالاخره آنان به خاطر دنباله‌روی از رهبرانشان، داخل آتش جهنم می‌شوند، و همچنان که در دنیا بدون هیچگونه اراده‌ای به دنبال آنان بودند، در قیامت نیز انگار هم جنس هستند، و به دنبال ظالمان خواهند رفت. «فهل أنتم مغنون عنا نصیباً من النار»

براستی با چه توجیهی، مردم دنباله‌رو ظالمان می‌شوند؟ یک توجیه دارند و آن این که عامل سعادت و رشد خود را، آنان دانسته، و باز آنها را موجب دوری مردم از فساد می‌دانند و کید و خدعه دشمنان را، از مردم دور می‌گردانند، در حالیکه تمام کیدها و خدعه‌ها در درون خودشان نهفته است. بر مسلمانانی که خواهان رسیدن به افق‌های بلند هستند لازم است احساس سربلندی کرده و به عقیده و پروردگار خود بنازند و آن را منشأ عزّت و افتخار بدانند. عزّت و ایمان به طور مساوی در درون مؤمن موجود است، عزّتی که از عزّت خداوند آب خورده است، عزّتی که سستی و پستی نمی‌پذیرد، پیچ در پیچ و تمام شدنی نیست و در سخت‌ترین شرایط، شفاقت و درخشندگی لازم را، در درون مؤمن می‌بینیم مگر اینکه در ایمانش خدشه‌ای پیش آمده باشد. مادامی که ایمان در دل و درونی جای گیرد و رسوخ لازم را بیابد، به طور حتم عزّت هم همراه آن، استقرار خواهد یافت. «ولله العزّة و لرسوله و للمؤمنین و لكنّ المنافقین لا یعلمون»....

تمام عزّت و شرف از آن خداست، و غیر خدا در چنین میدانی هیچ و پوچند، و اگر این حقیقت، در دل و درون مستقرّ شود، کافی است که تمام معیارها و تمام وسایل و تمام خطوط را، بر هم زنند. «من کان یرید العزّة فإنّ العزّة لله جمیعاً»

کسی که خواهان عزّت و شرف حقیقی می‌باشد، باید خود را به منبع اصلی آن، که همان خداست، وصل کند، و آن را حتماً نزد خدا خواهد یافت، و نباید برای یافتن عزّت به دنبال غیر خدا رفت. «فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً»

براستی، این، یکی از حقایق اساسی در عقیده دینی است، و این حقیقت موجب تغییر ارزشها و موازین می‌شود و می‌تواند موجب تعدیل شیوه و رفتار گردد و وسایل و اسباب را، تغییر می‌دهد.

کافی است این حقیقت در قلبی مستقر شود که می‌تواند غیر تمندانه در برابر تمام دنیا مقاومت نماید و بدون کمترین ضعف و سستی در موقف خود استوار باقی بماند و چون راهش را، آگاهانه انتخاب نموده است سرش را، در برابر هیچ ظالم و گردنکشی، پایین نمی‌آورد. تسلیم تهدیدهای توخالی طاغوت نمی‌شود و حوادث ناگوار زندگی را رضایتمندانه پشت سر می‌گذارد و در برابر هر وضعی و هر حکمی و هر دولتی و هر گونه مصلحتی، مادامی که رضایت خداوند در آن نباشد تسلیم نمی‌شود و به طور کلی تسلیم هیچ قدرتی جز قدرت خداوند نیست. چرا تسلیم شود، مگر تمام عزّت‌ها و شرافت‌ها از آن خداوند نیست؟

عزّت حقیقی، قبل از اینکه، در دنیای مردم نمودی داشته باشد، در قلوب جاگیر شده، رشد یافته، و رسوخ لازم را، می‌یابد؛ و اگر آنچنان حقیقتی در قلب مستقر شود، از تمام علّت‌ها و انگیزه‌هایی که موجب ذلّت و گردنکشی انسان برای غیر خدا باشد، جلوگیری می‌کند، اوّل قدمی که انسان با عزّت برمی‌دارد آن است که بر نفس خودش حاکم می‌شود، بر شهوات ذلّت آورش، بر رغبت‌های درونی‌اش، بر ترسهایش، و امیدش را، از مردم و غیر مردم می‌برد. اگر انسان چنین استعلایی در وجودش به ظهور رسید، دیگر هیچ کس،

با هیچ وسیله و انگیزه‌ای نمی‌تواند، او را، ذلیل و خوار گرداند. چیزی که موجب ذلت مردم می‌شود، حاکم شدن شهوات و خواسته‌های درونی و ترس و طمع انسان از دیگران است. آری کسی که حاکم بر شهوات خود شد و خود را، از آنها رها کند، بر هر وضعیتی و هر چیزی و هر حاکم و جباری روحاً حاکم می‌شود، و معنای عزت حقیقی همین است، قوه و قدرت روحی دارد، خضوع و خشوع فقط برای خداست، چرا که صاحب خشیت و تقوی است و با بودن چنین خضوعی است که ادامه زندگی، ارزشمند می‌شود، و با توجه به چنین خشیتی است که انسان می‌تواند در برابر غیر خدا ایستادگی کند.

*** **

ابتلاء:

خداوند تعالی می‌فرماید: «لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وِلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ اتَوَالِکُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاَنَّ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اُذًی کَثِیْرًا». این سنت و قوانین جاری و ساری تمام عقاید و دعوت‌هاست. باید بلا وجود داشته باشد، باید اذیت و مشکلات در اموال و اجسام پیش آید، و در برابر چنین مشکلاتی نیز، صبر و مقاومت و اراده پولادین وجود داشته باشد... راه این است... راهی که سرانجام آن بهشت است و چنین منزلی راحت و ساده به دست نمی‌آید، بلکه پر از ناملایمات و مشکلات کمرشکن است؛ و در مقابل، راه جهنم هم پر از شهوات است و طی چنین طریقی، زحمتی را، برای سالک، در بر ندارد. برای ایجاد جامعه دینی که امانتدار دین خداوند باشند، و به مسؤولیت‌های دینی پایبند باشند، راهی جز این متصور نیست که باید از میان

مشکلات عبور کرد، چرا که این مشکلات موجب رشد و تربیت جماعت و باعث بروز ذخایر درونی و کشف استعداد های نهفته فرد و جماعت می شود و جماعت قادر خواهد بود، که چگونه دعوت را با توجه به مشکلات، رهبری کند و به سر منزل مقصود برساند و تمرینی است عملی، برای شناخت مردم و پی بردن به حقیقت زندگی.

بلا موجب جدایی صف می شود، صف پایداران در دعوت و صف سازشکاران توجیه تراش، پایداران در دعوت هستند، که صلاحیت ادامه دعوت را، دارند و امانت دار دعوت می شوند.

برای اینکه دعوت ارزش حقیقی خود را، بازیابد، باید در راهش زحمات و مشکلات گوناگون کشیده شود و به خاطر آن عزیزان دعوت را، فدا کرده باشند. و باید داعیان راه دین در هر شرایطی دچار افراط و تفریط نشوند و راه دعوت را، آنچنان که هست به پیش ببرند، و بدین طریق موجب استحکام دعوت و داعی گردند.

برای به حرکت درآوردن قوای درونی و شکوفا نمودنشان، و برای به راه انداختن آن استعدادها در مسیر صحیح، هر دعوتی محتاج به صبر و مقاومت است، و میدانی از مقاومت لازم است تا استعدادهای بالقوه به فعلیت درآیند و موجب رشد فرد و جماعت شوند. و در چنین میدانی است که افراد خود را - آن چنانکه هستند - می شناسند، و چنین شناختی میسر نیست مگر آنکه، در میدان جهاد بسر ببرند، و مشقات چنین میدانی را با دل و جان پذیرا باشند و بدین صورت حقیقت نفس و منافذ پوشیده آن را، دریابند و حرکت در مسیر جمع را، بیاموزند و با چشم خود ببینند که چگونه دعوت موجب کاهش شهوات خودشان و دیگران می شود.

آری اگر میدانی از مبارزه و ابتلاء وجود داشته باشد، راههای نفوذ شیطان و همکاریش با نفس را، دریافته و در میدان دعوت نیز، انحرافات و لغزشگاههای راه را تشخیص می‌دهند و پرتگاههای خطرناک را شناسایی خواهند کرد.

اگر دعوت هم طول بکشد، خیراتی دیگر دربر دارد، از جمله اینکه مخالفان درمی‌یابند که حتماً در این دعوت خیری نهفته است و در آن رازی وجود دارد، که صاحبان دعوت حاضرند به خاطرش، این همه مشکلات را تحمل کنند و همچنان ثابت قدم باقی بمانند.

این قانون همیشگی دعوت‌هاست که مخالفان با طولانی شدن زمان، متقلب شده و گروه گروه به دعوت می‌پیوندند و فقط صاحبان اراده‌های بلند می‌توانند بر مشکلات فایز آیند، در برابر دشواریها تقوی را، فراموش نکنند، رحمت خداوند را در هیچ حالتی فراموش نکنند و امید به پیروزی را از دل برنکنند. «و ان تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الامور».

آری مسلمانان صبر اسلام یاد گرفته بودند که چگونه خود را، آماده مقابله با مشکلات نمایند و چگونه جان و مال را، در راه هدف‌های عالی خود، فدا نموده و همچنان راه را، بدون کج کردن و نشان دادن کمترین تخاذل و پستی و بدون برگشت از راهی که پیش گرفته بودند، به پیش ببرند، چرا که همگی به مرگ اطمینان داشتند و هرکس مجبور است، نتیجه اعمال خود را، در قیامت ببیند و زندگی دنیا هم هر چه باشد، متاعی بیش نیست و بالاخره تمام شدنی است. بر روی این کره خاکی، که همه آن را مشاهده می‌کنیم، دعوت دین برپا گردیده و طبق قوانین خود، به راهش ادامه داده است. آری این کره خاکی برای کسانی که صاحب دعوت هستند، در تمام دوران‌ها و زمان‌ها، وجود دارد

و هر کسی هم می‌تواند راه طّی شدهٔ دین را، بررسی نماید، و دشمنان دایمی‌اش در طول زمان، وسایلی که علیه دین بکار می‌برند، یکی است؛ و دستور و قانون دعوت هم که قرآن باشد، تغییری نکرده است، با این تفاوت، وسایل بکار گرفته شده برای اذیت و آزار مسلمانان، با توجّه به اختلاف زمان، تغییر کرده است. چگونگی تبلیغ، برای بدنام کردن مسلمانان، و لگه‌دار نمودن آبرو و اهدافشان، تغییر نموده، اما قاعدهٔ کلی یکی است: «لتَبْلُوْنَ فِیْ اَمْوَالِکُمْ و اَنْفُسِکُمْ و لتَسْمَعَنَّ مِنَ الذِّیْنَ اتَوَّالِکُمْ مِنَ الْقَبْلِکُمْ و مِنَ الذِّیْنَ اَشْرَکُوا اَذٰی کَثِیْرًا». و بدین صورت خداوندی که خودش صاحب دعوت بوده، طبیعت دعوت دینی و کیفیت دشمنانش را، به ما نشان می‌دهد؛ و این توجیه قرآنی، برای مسلمانانی که بخواهند، همت به خرج داده و عقیدهٔ دینی را، نصب العین خود قرار دهند و خواهان برپایی دین خدا، در سرزمین باشند، به صورت ذخیرهٔ تمام نشدنی، تا روز قیامت باقی است.

آری اگر دعوتی وجود داشته باشد و اهدافش مانند دعوت صدر اسلام باشد، بدون شک تمام وسایل خدعه و فریب علیه او جمع می‌شود. با استفاده از تبلیغات وسیع، اهداف دعوت را - پیش چشم مردم - مشوّه جلوه خواهند داد و بندهای دعوت را، از هم می‌گسلند. اما اگر مسلمانان به توجیهات قرآن توجّه کنند، بصیرت لازم را بدست می‌آورند، طبیعت دعوت و راهش را، می‌شناسد؛ خصوصیات و چگونگی موضعگیری دشمنان دعوت را، باز می‌یابند، اگر چنین شناختی بدست آوردند، به آرامش دست می‌یابند. و وقتی هم مورد حملهٔ گرگ‌های انسان نما و تبلیغات مسموم آنان قرار گرفتند، غافلگیر نمی‌شوند، و با اطمینان خاطر، به راه خود ادامه می‌دهند.

هنگامی که مؤمن، راه را، آگاهانه شناخت دیگر در برابر فتنه و اذیت و

آزار و اذعاهای دروغین اهل باطل، سر خم نکرده بلکه با رضای دل پذیرای آن مشکلات می‌باشد. چون اطمینان یافته که این همان راهی است، که خداوند، قبلاً آن را برایش توصیف نموده است. در اینجاست که متوجه می‌شویم که صبر و تقویٰ توشهٔ این راه است، که موجب باطل شدن کید دشمنان شده و فتنه و اذیت و آزار دشمنان، اهمّیت خود را از دست داده و کوچک و بی‌اهمّیت می‌شوند و در چنین وضعیتی است، که مؤمن به راه خود ادامه داده و با صبر و تقویٰ و اراده‌ای محکم، طیّ طریق می‌کند.

آری، باید بلا و ابتلایی وجود داشته باشد که موجب تربیت افراد شود، و میدان مبارزهٔ حقّ و باطل، موجب ایجاد مشکلات و سختی‌های ناگوار می‌شود، و در چنین میدانی با پیش آمدن گرسنگی و تشنگی و نقص اموال و انفس، خود را، بیازماییم. «و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الأنفس و الثّمرات و بشر الصّابرين».

میدان بلا و ابتلاء باید وجود داشته باشد، تا در آن میدان، صاحبان عقیده به تکالیف عقیده عمل کنند، و عقیده خود بخود آنچنان ارزشی نخواهد داشت، مگر در راهش زحمتی کشیده شده باشد، تا عزیز گردد. عقیده‌ای که صاحبانش، تکالیفش را، بخوبی بجای نیاورده باشند، و برای آن زحمات و مشکلات تحمّل نشده باشد، در اوّلین برخورد با مشکلات، سقوط خواهند کرد، و عقیده‌ای ارزش پیدا خواهد کرد، که در راهش رنج‌ها و قربانی‌ها داده شده باشد. و بدین طریق عقیده ارزشمند و عزیز خواهد شد، و دیگران ارزش عقیده را، درک نمی‌کنند، مگر وقتی که ابتلاء و رنج‌های گوناگون صاحبان دعوت را، مشاهده کنند و مقدار صبرشان را، بر بلا ببینند. آری در اینجاست، که دیگران به خود می‌گویند: اگر عقیده و دعوت با ارزش تر از بلا و فتنه برای

ایمانداران نمی‌بود، این چنین بلا و سختی‌ها را، ترجیح نمی‌دادند و صبر را، پیشه نمی‌ساختند.

در چنین موقعیتی است، که مخالفان دعوت، تغییر عقیده می‌دهند، و به آن پیوسته و برایش ارزش قایل می‌شوند و نصر و فتح خداوند هم نزدیک شده و گروه گروه در دین خدا، داخل می‌شوند.

آری، باید میدان بلا وجود داشته باشد تا موجب تقویت اراده و ایمان صاحبان دعوت شود. مشکلات و سختی‌ها، نیروهای درونی، و استعدادهای بالقوه را، به فعلیت می‌کشاند و در قلب و درون انسان افق‌هایی پدیدار می‌شود که موجب تقویت قلب، و در عین حال و همیات و ترس‌های بیخود را، از انسان می‌زداید و موجب آبدیده شدن دعوت شده و می‌تواند خود را، باز یابد. ارزش‌ها و موازین دینی زمانی می‌تواند به صورت واقعیت درآید، و دقیق خود را، ترسیم نماید، که در میدان آن را محک زنیم و غبار ترس و جهل، که جلو چشم را گرفته و زنگار دنیا، که قلب را تاریک گردانیده صیقل دهد، و مهتر از همه این مسایل، پناه بردن به خداوند یکتا و این که هیچ تکیه‌گاهی، جز خداوند، وجود ندارد. در چنین فضایی، تاریکی‌های جلوی چشم کنار می‌روند و انسان بصیرتی دیگر و افقی دیگر می‌یابد و در زمان ابتلا، انسان متوجه می‌شود، هیچ چیزی جز خداوند و هیچ قدرتی و هیچ حول و تکانی و هیچ اراده‌ای و هیچ پناهگاهی جز خداوند وجود ندارد.

آری روح انسان خود را، به آن حقیقت - که تصوّر صحیح بدون آن وجود ندارد - وصل می‌کند. «و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و انا إليه راجعون».... ما از خداییم..... همه ما از خداییم و آنچه که به ما متعلق است، مربوط به خداوند است. تمام هستی و شخصیتمان از آن خداست،

بازگشت و مصیر همه به طرف خداوند است. چنین کسانی هستند که خداوند صلوات و رحمت خود را، بر آنان می‌باراند و آنان را رفعت شأن و مقام می‌دهد که در صلوات و رحمت شریک پیامبر خدا (ﷺ) می‌شوند. «اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمة و اولئک هم المہتدون».

و این همان شیوۀ تربیت الهی است که عملاً خداوند مسلمانان را به آنچنان درجۀ عالی از آمادگی می‌رساند که بتوانند در دین و دعوت مخلص شوند و چنین فرصتی را در اختیار همگان قرار داده است، و حکمت قرار دادن بلا و میدان آزمایش برای آن است، تا مجاهدین راستین مشخص شوند، و صفّ خود را، از کارافتاده‌ها و اسقاطی‌ها، جدا نمایند و ناپاکی از صفّ مسلمانان برطرف گردد و دیگر میدانی برای مانور دادن منافقان و ضعیف‌الایمانان که در برابر مشکلات به توجیہات شیطانی متوسل می‌شوند، باقی نماند «و لنبلونکم حتّٰی نعلم المجاہدین منکم والصابرین و نبلو اخبارکم».

خداوند خودش، حقایق نفوس و دل و درون همه را، به خوبی می‌شناسد و بر خفّی‌ترین خصلت‌ها، آگاه است، و آیندۀ همه را نیز می‌داند؛ پس اگر این طور است، این ابتلا برای چیست؟ و این دانستن وضع و حال مسلمانان، برای چیست؟ حکمت خداوند، بدون علّت نیست و خداوند به اندازه توانایی هر کسی و ادّعایش او را، مورد آزمایش قرار می‌دهد، و انسان‌ها خودشان به اندازه خالقشان، خود را نمی‌شناسند، پس لازم است، حقایق درونی خود را، آنچنان که هستند، برایشان مکشوف گردد، تا آن را یافته و مورد انتفاع قرار دهند. پیش آمدن بلا، در زمان خوشی و ناخوشی، نعمت و تنگدستی، رفاه و سختی، همه این‌ها، پوشیدگیهای نفس را مکشوف می‌سازد. و آنچه را که مجهول بوده برای صاحبان نفوس آشکار می‌سازد.

ایماندار تمنای بلا و امتحان الهی را ندارد، بلکه همیشه خواهان عافیت و رحمت خداوند می‌باشد، اما اگر، بلا و امتحان پیش آمد، از خداوند صبر خواسته و دیگر دچار جزع و فزع بیجا، نمی‌شود، و مطمئن است که حکمت خداوند خیری در آن نهفته و خود را، به خداوند تسلیم می‌کند و انتظار رحمت و عافیت بعد از بلا را، دارد.

قانون همیشگی:

ایمان کلمه‌ای نیست که با زبان جاری شود، بلکه حقیقتی است و دارای تکالیفی و امانتی سنگین و جهادی است مستمر و محتاج به صبر. و کوشش و صبری است که باید تحمل شود. کافی نیست که مردم بگویند: ایمان داریم.... به محض ابراز کلمه ایمان، و ابراز چنین ادّعایی، باید مورد آزمایش قرار گیرند و در معرض بلا و فتنه قرار گرفته و همچنان ثابت قدم، ایمان را، شعار خود قرار دهند و در حالیکه عناصری خالص و قلبی پاک دارند، آزمایش را، از سر بگذرانند.

همچنانکه، طلا را به آتش می‌سپارند تا خالص شود و عناصر ناخالصش را، بگیرند، آزمایش و بلا هم، چنین وضعی را، برای قلوب، پیش می‌آورند. «أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ». فتنه و بلا، برای اهل ایمان، اصلی ثابت و قانونی همیشگی، در میزان الهی است. «وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ».

خداوند خودش حقیقت قلوب را، می‌شناسد، اما می‌خواهد، آن را در عالم واقع برای مردم و خودشان، آشکار سازد، مسأله‌ای که بسیاری از آن بی‌اطلاعند، آن است که مردم را، طبق اعمالشان محاسبه می‌کنند نه به مجرد

آنچه که خداوند، از اعمال مردم می‌داند. اگر خوب توجه داشته باشیم، بلا و فتنه از طرفی فضل و عدل پروردگار است و از طرفی دیگر، تربیت و بار آوردن مسلمانان را، دربر دارد. خداوند به هیچ کس کاری ندارد، مگر اینکه خودش ادعایی داشته باشد. آن‌گاه خداوند، طبق آن ادعا، او را مورد آزمایش قرار می‌دهد. و این در حالی است که خداوند قلوبشان را می‌شناسد و آزمایش را هم، بر طبق اعمال به عمل می‌آورد.

ایمان، امانت خداوند در زمین است و کسانی می‌توانند این امانت را به سر منزل مقصود، برسانند که اهلیت لازم را، داشته باشند و در وجودشان قدرت و اخلاص لازم، و تجرّد از دنیا را، کسب کرده باشند. کسانی می‌توانند این امانت را، حفظ کنند که ایمان را بر سلامت طلبی و عافیت خواهی و بهره‌وری از دنیا، برتری دهند؛ و این انتخاب به معنی خلافت خداوند در زمین و راهنمایی مردم به راه دین و حاکم گرداندن برنامه الهی در زمین است. ایمان، امانتی محترم و در عین حال سنگین و یکی از امور مهمّ دین می‌باشد که مردم باید آن را رعایت نمایند و به همین خاطر، دین خداوند به عده‌ای خاصّ، که بر بلا و ابتلا صبر داشته باشند، محتاج است؛ پس باید فتنه و بلا وجود داشته باشد.

یکی از انواع فتنه و بلا که در مورد مؤمن پیش می‌آید، اذیت و آزاری است که از طرف اهل باطل متوجه ایماندار می‌شود؛ ایمانداری که کمک کار و نصیری ندارد که او را مورد حمایت قرار دهد و قدرت و سلطانی ندارد که در برابر طاغوت ایستادگی کند و این مشخص‌ترین صورت فتنه است که در مرحله اول به ذهن انسان خطور می‌کند، ولی این سخت‌ترین و دردناک‌ترین صورت فتنه و بلا نیست.

صورت‌های دیگری موجود است که خیلی دردناک‌تر و کشنده‌تر هستند، که

نمونه آن خانواده و قوم و فامیل است که می ترسند مبادا به خاطر ایماندارشان، ضرری متوجه آنان گردد. در حالیکه ایماندار کاری از دستش ساخته نیست. بنابراین مؤمن را تحت فشار قرار می دهند تا شاید او را، به سازش کشانند یا او را تسلیم کنند و به اسم قوم و فامیل و اینکه دلسوز او هستند، او را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.

نوع دیگر، آن است که اهل باطل، از نظر امکانات مادی بی نیاز بوده و مردم همه، مشاهده می کنند، که اهل باطل، در مسائل دنیا موفق بوده و اکثریت مردم برایشان هورا می کشند و کف می زنند و هر نوع مانعی در راه کسب دنیایشان برداشته می شود. مجد و عظمت های دروغین و تابلوهای تقلبی برایشان ساخته می شود، و زندگی دنیا به کامشان می چرخد. در حالیکه، ایماندار إهمال شده و مورد انکار قرار می گیرد، احدی به او توجهی ندارد و کسی از او دفاع نمی کند و ارزش حقّی را، که در وجودش موجود بوده، نمی شناسند مگر، گروهی کم، که آنان هم در زندگی دنیا هیچی ندارند و بی امکانات می باشند و اینجاست که انسان احساس غربت می کند، و عقیده در میان مردم به صورت عجیب و غریب درمی آید و در چنین وضعی، مؤمن، به محیط خود می نگرد و متوجه می شود که همه چیز و همه کس غرق در گمراهی بوده و خودش هم برآستی غریب و مطرود است.

نوع دیگر از فتنه و بلا آن است که مؤمن، به طور مشخص و بارز آن را، در این روزگار می بیند که دولت ها و حکومت هایی وجود دارند که غرق در پستی و رذیلت بوده ولی با این وجود، از نظر مسائل انسانی و دنیایی مترقی بوده و متمدّن می باشد، و فرد می توند روی حقوق خود حساب کند و ارزش خود را، به عنوان فرد، بازیافته و حقوقش لگدمال حکومتها نمی شود و با اینکه

ادّعی پیروی از خداوند را ندارند بسیار ثروتمند و از نظر امکانات مادّی پیشرفته هستند.

نوع دیگر فتنه و بلا، که از همه سخت تر و تلخ تر می باشد، فتنه نفس و شهوت و کشش های درونی و سنگین بودن گوشت و خون و علاقه مندی به بهره وری از دنیا و قدرت و به دست آوردن راحتی و اطمینان در دست یابی به دنیاست. و به همین خاطر نمی تواند راه ایمان را، به درستی ببیماید و در درونش موانع و کشش های عمیقی وجود دارد که مانع حرکتش در راه ایمان می شود. شرایط و اوضاع و احوال مردم و منطق منحرف زمانه مانعی دیگر است. در چنین اوضاع و احوالی، اگر بلا و فتنه، طول بکشد، و نصر خداوند هم به تأخیر افتد. براستی فتنه سخت ترین شرایط را، برای مؤمن پیش می آورد، و کسی نمی تواند بر راه ایمان ثابت قدم باقی بماند، مگر رحم خداوند به فریادش برسد. آری چنین کسانی هستند که حقیقت ایمان را، در قلوب خودشان محقّق ساخته و به عنوان امانت داران دین خداوند، در زمین، معرفی می شوند و لازم به تذکر است، که خداوند عمداً خواهان اذیت و آزار مؤمنین نیست، بلکه می خواهد، به وسیله فتنه و بلا، ایمانداران حقیقی را پرورش دهد تا توانایی حمل امانت الهی را، داشته باشند، پس ایمانداران محتاج یک نوع کلاس خاص تربیتی هستند و این هم میسر نیست مگر با تحمّل مشقّت های عملی و این که حقیقتاً بر شهوات خود حاکم گردند و صبری حقیقی را پیشه سازند و به نصر خداوند و اجر قیامت علی رغم طول فتنه و بلا، اطمینان حقیقی داشته باشند. شداید و مشکلات، موجب پاکی نفس و صیقل دل می شوند، خبث و ناپاکی را از دل می ربایند، استعداد های بالقوه را، به فعلیت در آورده و در راه شکوفایی دعوت به کار می گیرند. شداید و مشکلات بصورت پتکی آهنی

درآمده و بر سر نفس می‌کوبند تا او را محکم نموده و صیقلش دهند. شاید وضعیتی سخت را برای جماعت پیش می‌آورد؛ به طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند پایدار بماند مگر از همه محکمتر و طبیعتی قویتر داشته باشند و اتصالش به خداوند زیادتیر و امیدش به نصر او بیشتر و نیز به اجر قیامت افزونتر باشد.

آری، اینان هستند که پرچم پرافتخار دین را، در نهایت در دست خواهند داشت و بعد از سپری کردن دوران امتحان الهی، به عنوان امانت داران دین خدا، انتخاب می‌شوند و وقتی امانت را قبول کردند آن را از همه چیز عزیزتر می‌دارند و در راهش عزیزترین را فدا می‌کنند، محنت‌ها را با دل و جان می‌پذیرند و تمام آلام و فداکاریها را تحمل می‌کنند.

کسی که خون و اعصاب و راحتی و لذتهایش را، در راه دین فدا کرده باشد و مشکلات را صبورانه پشت سر گذاشته باشد، بدون شک قدر و ارزش امانتی را که به او سپرده باشند بخوبی درک کرده و حاضر نیست دعوت را، بعد از این همه مشکلات، تسلیم دشمنان دعوت نماید.

و در آخر، پیروزی دعوت هم، که همان حاکم شدن حق است، مسأله‌ای است که به خداوند مربوط است، و مؤمن، در این مورد، دچار شک و تردید نمی‌شود و اگر نصر و کمک خداوند به تأخیر افتد به خاطر حکمتی است که خداوند آن را تقدیر نموده و خیر ایمان و اهل ایمان در آن است و هیچ‌کس به اندازه خداوند در مورد دفاع از دین، غیر تمندتر نیست.

همین افتخار برای مؤمنین کافی است که مورد امتحان و بلا قرار گیرند و خداوند آنان را، برای فتنه و بلا، انتخاب نماید، و امانت‌دار دین خداوند، باشند و اینکه خداوند، خودش شهادت دهد که حتماً در دین و عقیده‌شان نوعی صلابت و استحکام موجود بوده است، که مورد امتحان قرار گرفته‌اند.

در صحیح آمده است: «اشدّ النَّاسُ بلاءَ الأنبياء ثمّ الصّالحون ثمّ الأمثل فالأمثل يبتلى الرّجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابةٌ زيد له في البلاء» و بدین منوال متوجّه می شویم که فتنه و بلا برای تمییز قلوب قانونی همیشگی است.

*** **

«و کذلک جعلنا لكلّ نبیّ عدوّا من المجرمین و کفی بریک هادیاً و نصیراً» حکمت و دلایل روشن تمام امور، به طور دقیق در دست خداوند است. بودن ظالمان و مجرمان بر سر راه دین، موجب پخت شدن و رشد حرکت های دینی می شوند و باعث می شوند که حرکات دینی از سستی و بیحالی بدر آیند و راه خود را، به جدّیت پیمایند، و پیکار صاحبان دعوت علیه مجرمین موجب جدا شدن دعوت راستین دین، از دعوتهای دروغین و مزیّف و پرمدّعا می شود، و وجود چنین میدانی از مبارزه، موجب تصفیه و تزکیه صاحبان دعوت حقّ می شود؛ و باعث می شود قرّاضه ها، اسقاطی ها و مترفین داخل حرکت، که توان حرکت ندارند، بیرون ریخته شوند، و کسانی در کنار حرکت و پشتیبان حرکت می شوند، که ایمانی قویّ و خالص دارند، ایمان دارانی، که دیگر در فکر دنیا و مغانم بی ارزش آن نیستند و خواهان دعوتی خالص هستند، که بدین وسیله، تزکیه شده، و رضایت خداوند را، بدست آورند. اگر راه خدا غیر این بود، یعنی دعوتهای، در طئی طریق، دچار زحمات و مشکلات طاقت فرسا نمی شدند، و راه هم سهل و آسان می بود و می نمود، و راه خدا پوشیده از گلّ ریحان بود، و در طول راه، حضرات ظالمین و مجرمین وجود نداشتند، و معاندین مانند راهزن و گردنه گیر، راه خدا را، سدّ نمی کردند؛ هر کس و نا کسی دعوتی درست می کرد و مثل قارچ آنقدر دعوت

سر درمی آورد، که دیگر شناخت دعوت حقّ از دعوت‌های باطل، مشکل می‌نمود، که این وضع موجب ایجاد بلوا و آشوب می‌گشت. اما سربرآوردن دشمنان دین و ظالمان، که مانع گسترش دین می‌شوند میدانی از مبارزه را، به وجود می‌آورند، که موجب پیروزی دعوت حقّ می‌شود.

پیش آمدن ناراحتی‌ها و رنج‌ها و عذاب‌ها برای صاحبان دعوت، موتور محرّک دعوت حقّ شده و موجب می‌شود که صاحبان برحقّ دعوت، - که جدیّت و ایمان شعار دعوتشان می‌باشد. - جدیّت لازم را کسب نمایند، و اگر چنین میدانی وجود داشت دیگر کسی حاضر به ادامه مبارزه و خود فدا نمودن در راه دین نیست، مگر ایمان دارانی، که دعوت و دین را، بر سلامت طلبی و عافیت خواهی و دنیادوستی ترجیح می‌دهند، تازه نه تنها دنیا، اگر لازم باشد، جان ناقابلشان را، در راه دعوت، خیلی راحت فدا می‌کنند. کسانی می‌توانند چنین موضع و موقفی داشته باشند، که چنین مبارزه سختی را، گذرانده و آبدیده شده باشند، ایمانشان را به حدّ اعلا رسانده و به شدّت خودشان را، به خداوند نزدیک کرده باشند و به همان اندازه نیز، امید و رجای خود را از مردم قطع کرده باشند.

اینجاست که دعوت حقّ از دعوت‌های باطل متمیّز می‌شود و صفّ ضعفا از اقویا جدا، و دعوت حقّ، با بودن قهرمانان خویش به، راهش ادامه می‌دهد، و از امتحانات و بلایای گوناگونی که برایش پیش می‌آورند، با سربلندی امتحان را از سر بگذرانند، و کسانی می‌توانند امانت‌دار دین خدا شوند، که مشقّات و تکالیف سخت دعوت را، تحمّل نموده، و در زمان پیروزی نیز، به خوبی از عهده مسؤولیّت‌های بعد از آن برآیند. چرا که می‌دانند، این پیروزی را، با پرداخت، بهترین قیمت‌ها و بهترین عزیزان خود بدست آورده‌اند، و براستی

مالیات پیروزی را نیز، صادقانه با جان و مالشان پرداخت نموده‌اند و مشکلات و تجارب به آنان آموخته است که چگونه دعوت را در میان صخره‌ها و سنگلاخهای سخت کوهستانی، عبور دهند؛ وجود مشکلات و خوفگاههای هراسناک موجب چندین برابر شدن قوت و نیرویشان می‌شود. ذخیره قوت و ذخیره معرفشان رشد می‌یابد که همه این مسایل، ذخایری ماندنی برای دعوت می‌شوند، دعوتی که پرچم بلندش در سختی و آسایش، همچنان برقرار و برپا خواهد بود.

و مطلبی هم باید روشن شود و آن چگونگی برداشت مردم، و موضعگیری آنان نسبت به دعوت می‌باشد، و آن اینکه اکثراً در ابتدای امر، حالتی بیطرفی و بیخیالی را در مبارزه مابین دعوت و مجرمین، به خود می‌گیرند، ولی بعد از مدتی، متوجه مسایل شده و با چشمان سر، می‌بینند، که صاحبان دعوت، مشکلاتشان، دردهایشان، قربانی دادن‌هایشان، چندین برابر شده و اینان همچنان، بر عقیده و دعوتشان استوار و ثابت مانده‌اند، و به راه خودشان، علی‌رغم مشکلات ادامه می‌دهند. اینجاست که اکثریت خاموش و بیخیال، درک می‌کنند که صاحبان دعوت علیرغم آنهمه قربانی از دعوتشان دست بردار نیستند، و درک می‌کنند و با خود می‌گویند: حتماً در این دعوت آنچنان چیز، باارزشی وجود دارد، که اینان حاضر هستند، جان و مالشان را، در راه آن فدا کنند و...

آری در اینجاست، به شرط صداقت داعیان راه خدا، اکثریت خاموش و بیخیال قدم جلو گذاشته، تا ببینند آن عنصر باارزش، که ارزشمندتر از دنیا و جان داعیان است، چیست؟ آری وقتی ارزشهای دعوت را، درک کردند، اکثریت خاموش، بعد از طول کشیدن مبارزه، دسته دسته داخل دعوت

می‌شوند. به خاطر چنین خیراتی است، که خداوند هر پیغمبری را مأمور دعوت می‌کند، در برابرش ظالم و گردنکشی را، قرار می‌دهد، و بدین گونه میدان مبارزه را، به وجود می‌آورند، مشکلات را تحمّل می‌کنند و به دعوت خود، ادامه می‌دهند و نتیجه کارشان و دعوتشان مشخص است. چون به خداوند، ایمان دارند، در شناخت خود دچار شکّ و تردید نمی‌شوند که آن هم هدایت به طرف حقّ، و متّهی به نصر و کمک خداوند می‌شود: «و کفی برّک هادیّاً و نصیراً».

وجود گردنکشان و سرگردنه گیران در راه دین، و در راه انبیاء علیهم السلام مسأله‌ای است طبیعی؛ دعوت حقّ، که در ابتدای امر شروع می‌شود، برای علاج و درمان، فساد حاکم در جامعه، آستین را، بالا می‌زند، آن فساد، که دعوت نوپا، خواهان اصلاح آن است، چگونه فساد است؟ فساد است که دلها را ویران می‌کند، فساد ذر نظم و شکل زندگی مردم، فساد در اوضاع و احوال مردم، و این را هم می‌دانیم در پشت این فسادها، گردنکشان و ظالمان وجود دارند، آری آنانی که خود موجب فسادند، خود آنان هستند، که فساد را، دستاویز قرار داده و از آن بهره‌برداری می‌کنند.

آری، مجرمانی که، روحشان، موافق فساد بوده و در هوای همان فساد، شهواتشان ارضا می‌شود. و همین فساد و گندیدگی جامعه را، وسیله پابرجایی خودشان قرار داده و ارزشهای دروغین و متقلّب خود را، بسط می‌دهند.

پس طبیعی است، که برای دفاع از خودشان در برابر انبیاء علیهم السلام قد علم نموده و از وجود خودشان دفاع کنند، و جوّ فاسد را نگهدارند تا در آن تنفس کنند و مانند بعضی از حشرات که با بوییدن بعضی از گلهای خوشبو، احساس خفگی می‌کنند، و به جز در گندابها نباشد، توان زندگی را ندارند، ظالمان و

گردنکشان نیز چنین اند، که به جز در هوای فاسد و جامعه فاسد نباشد، نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند. بنابراین طبیعی است که دشمن دعوت حق شوند و خواهان مردن در راه مبارزه با دعوت حق هستند، و اگر چنین میدانی بوجود آید، حتماً دعوت حق پیروز می شود. چرا که دعوت حق طبق خط و سیر زندگی بشر، حرکت می کند و دعوت حق به طرف افقی روشن، که همان اتصال به خداوند است، حرکت می کند و در طی چنین طریقی است که حرکت و صاحبان دعوت تصفیه و تزکیه شده و به رشد و کمال می رسند و کفی بر بک هادیاً و نصیراً».

در زمان عافیت و نبود مشکلات کسانی هستند که کلمه ایمان را، بدون خیال بر زبان می رانند و گمان می کنند که خرجی در بر ندارد، و حمل چنین شعاری، مشکلاتی را در بر نخواهد داشت، و با زبان آن را جاری کردن، تکلیفی را، ایجاد نمی کند، اما اگر به خاطر داشتن چنین تابلویی مورد اذیت و آزار قرار گیرند، چون قبلاً در ناز و نعمت بسر برده، یکدفعه تمام ارزش ها و موازین دینی در درونشان مختل شده، در نتیجه جزع و فزع را با شدت آغاز نموده و موجب می شود، پایه های عقیده در درونشان فرو ریزد. «و من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا اؤذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» و فکر می کند هیچ عذابی به این بزرگی - به جز عذاب خدا - برایش پیش نیامده، دیگر چه لزومی دارد که برایمان و مقتضیات آن استوار باشند و تازه عذاب خدا هم، به این پایه نمی رسد و این تصوّر غلطی است چرا که: «لا یعذب عذابه أحد و لا یوثق و ثاقه أحد».

باید بدانیم، در کشمکش پر دوام زندگی، و در کشاکش حوادث، شخصیت مسلمان رشد یافته و مستحکم می شود، روز به روز و حادثه بعد از حادثه این

شخصیت رشد یافته و به ثمر می‌رسد. مسلمانان صدر اسلام - که از شخصیت‌های ممتاز تشکیل یافته بود - دارای ویژگی و موازینی خاص بودند که آنان را، از سایرین متمایز می‌ساخت، همین شخصیت‌های ممتاز در اوایل که مواجه با بلایا می‌شدند، آمادگی لازم را، نداشتند. در حالی که ارزش بلا و فتنه در آن است و به مانند طلای آبدیده‌ای است که عناصر خالص را، از زایده‌ها جدا می‌سازد و همین‌طور بلا و فتنه هم موجب جدایی پاکی از ناپاکی می‌گردد. هنگام شروع بلا، تا پایان آن، قرآن هم نازل می‌شد، حوادث را، تصویر می‌کرد، کش و قوسهای بلا را، مشخص می‌نمود و زوایای آن را، بر ملا می‌ساخت و بدین صورت، عواطف و احساسات و نیت‌های درونی را، می‌نمایاند و بعداً قلوب آشکار شده را - که نه ردایی و نه پوششی داشت - مورد خطاب قرار می‌داد که متأثر شده و برای اصلاح، طبق منهج الهی جواب مثبت دهند.

آری، قرآن یک دفعه نازل نشده که به صورت مجموعه اوامر و نواهی و توجیهات خشک، که تأثیری در قلوب نداشته باشد، بلکه به مقتضای آمادگیهای قلوب جهت تقبل آیات، نازل می‌شد. خداوند مسلمانان را به وسیله بلایا و امتحانات مورد آزمایش قرار داده و می‌داد، و خداوند با شناختی که از انسان دارد، می‌داند که انسان نمی‌تواند به مرحله‌ای از تکامل و رشد صحیح برسد، مگر اینکه دچار بلا و آزمایش شود، بلا و فتنه‌ای که بر اعصاب تأثیر گذارد و او را، استحکام بخشد.

علت تدریجی نازل شدن قرآن آن است تا نفوس را آنچنان که هستند، بنمایاند و قلوبی را که به وسیله آتش فتنه، ذوب شده‌اند، با گرمای خود، آماده ساخته تا شکل دین را، به خود گرفته و آماده تغییر گردند.

براستی مدّت زمانی را، که مسلمانان در زمان حیات رسول (ﷺ) گذراندند عجیب و استثنایی بود، زمان اتصال مستقیم آسمان با زمین همراه با حوادث و کلمات، خود را، مشخص می ساخت، وقتی که مسلمانی شب می خوابید و احساس می کرد که اعمالش، تحت نظر خداوند است و تمام گفته هایش را، خداوند می شنود و تمام نیّات و خواطر درونی او، برای مردم برملا خواهد شد و قرآن در موردشان حکم خواهد فرستاد و هنگامی که احساس می کرد که رابطه مستقیم بین او و پروردگارش وجود دارد و هنگامی که ناراحتی و معضله ای برایش پیش می آمد خداوند در موردش فتوی می داد. و خداوند بزرگ با آن عظمتش، بندگان ناچیز خود را خطاب قرار داده و می فرمود: ای فلان کس شما فلان مطلب را گفتی و فلان عمل را، انجام دادی و فلان مطلب را پوشاندی و فلان مطلب را اعلان نمودی و آنچنان باش و آنچنان مباش... براستی مسأله، فوق العاده با عظمت است.

عظمت و بزرگواری مسأله در آن است که خطاب معین خداوند عالیمان، متوجّه شخصی معین است، در حالیکه شخص و تمام مردمان روی کره زمین و آنچه بر روی کره خاکی وجود دارد و کلّ این کره خاکی نسبت به ملک بی پایان خداوند، ذره ای بیش نیست.

وقتی انسان امروز، آن حوادث و مواقف را، مورد بررسی قرار می دهد، درکش برای انسان امروزی مشکل است. و براستی زمان نزول وحی، زمانی عجیب و استثنایی بود، خداوند مسلمانان را به حال خودشان رها نکرد تا توسط عواطف و احساسات خودشان تربیت شده و مرحله تکامل را، پیمایند، بلکه آنان را، طبق تجارب عملی و آزمایش های گوناگون به درجه رشد و کمال رسانده و بدین وسیله رسوبات و اخلاقیات جاهلی را از آنان دور کرده و

رنگ و بوی دین را، به آنان پوشانده و چنین اقداماتی از حکمت‌های خداوند بوده و خودش آگاه‌تر به مخلوقات خودش می‌باشد.

برای درک این حکمت لازم است، توقّی نموده تا در آن تدبّر نماییم و حوادث و زوایای آن را، در سایه آن تدبّر، درک نماییم. نصوص قرآن از ذکر نام اشخاص خودداری می‌کند و در عوض، نمونه‌ها و شیوه‌های رفتاری آنان را مطرح کرده و تفصیلات و جزئیات حوادث را، وا می‌گذارد؛ تا ارزش‌های ثابت و قوانین همیشگی را، پایه‌گذاری کند. مطلبی که با تمام شدن حادثه و یا با رفتن اشخاص، نابود و فراموش نمی‌شود، بلکه به عنوان قاعده کلی برای تمام نسل‌ها و زمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حوادث و چگونگی موضعگیری در برابر آنها را - با توجّه به قدر خداوند که حاکم بر حوادث و اشخاص است - به هم ربط داده و دست قدرتمند خداوند و تدبیر بی‌نظیرش، در تمام مسایل محسوس است. و قصص قرآنی، در مراحل مختلف معرکه، توجیه و تعقیب خود را دربر دارد و آن را، به اصل بزرگش - که خداوند باشد - مربوط می‌سازد، و با وجود اینکه قصص را، بر کسانی که خودشان، حوادث را بوجود آورده‌اند، نقل می‌کند، موجب افزایش خبرگی آنها شده و گوشه‌هایی از معرکه را، که درک نکرده بودند، درک می‌کنند و با پرتوافکنی خود، منافذ نفوس و پیچیدگیهای قلوب و پوشیدگیهای درون را، می‌نمایاند و با توجّه به روشنایی که ایجاد نموده اسرار، نیات و خواطر پوشیده را، آشکار می‌سازد.

نص قرآنی برای کسانی که خود شاهد قضایا بوده‌اند نه تنها قابل عمل بوده بلکه برای تمام بشر در طول تاریخ و در هر میدانی، می‌توانند آن را، بکار ببندند، و هر وقت بشریت، با آنچنان واقعه‌ای یا چیزی شبیه به آن در زمانهای

طولانی و در اجتماعات متنوع، به همان قوتی که مسلمانان صدر اسلام به آن عمل کردند، می‌توانند دوباره آن را - به شرط همت - بکار ببندند، و نصوص قرآن، برای کسانی که با واقعه‌هایی مانند زمان صدر اسلام مواجه نشوند، قابل درک نیست. اگر آن صحنه‌ها و وقایع تکرار شوند، نصوص قرآن هم، ذخیره‌های خود را، نشان خواهند داد، و قلوب هم، معنا و مفاهیم اصلی و حقیقی قرآن را، درک خواهند نمود و کلمات و سطور قرآن خود، به نیرو و قدرت تبدیل می‌شوند و وقایع و حوادث خود را، به صورت زنده نشان می‌دهند و به صورت مخلوقات زنده، دارای پیام زنده و موجب تحرّکی پر قدرت در زندگی شده و باعث ایجاد حرکتی حقیقی در عالم واقعیات و عالم درون می‌شود.

در هر نسلی به صورت تکرار، بعضی از مردم آگاهانه یا ناآگاهانه، عقیده را بر مبنای سود و زیان می‌سنجند و گمان می‌کنند که عقیده مانند کالا، در بازار تجارت قابل معامله است. «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.»

عقیده، در زندگی مؤمن، مرکزیتی ثابت دارد، اگر تمام اضطراب و نگرانی دنیا دوروبر مؤمن را، دربر گیرد، بر ایمان مؤمن، تأثیری ندارد. اگر تمام حوادث و انگیزه‌های گوناگون بخواهند او را به طرف خودشان بکشند، نمی‌توانند ایمان مؤمن را که به صخره‌ای اضطراب ناپذیر تکیه داده است، متزلزل سازند. اگر تمام تکیه گاههای محیط مؤمن در هم ریزد، تکیه گاه مؤمن

که همان عقیده باشد فرو نمی‌ریزد و ارزش عقیده در زندگی مؤمن که همان عقیده باشد فرو نمی‌ریزد و ارزش عقیده در زندگی مؤمن همین است. بنابراین مؤمن باید نسبت به عقیده استوار بوده و تسلیم آن باشد، و به آن اطمینان داشته باشد و نباید منتظر جزا و مزدی در مورد عقیده باشد چرا که خودش ذاتاً جزا و مزد و خیر است، و عقیده تنها پناهگاهی است که به آن پناه برده می‌شود و ستون محکمی است که بر آن تکیه داده می‌شود.

خود عقیده به تنهایی، مزد و پاداش و جزاست که موجب روشنایی دل و هدایت انسان می‌شود و یکی از خواسته‌های انسان، همان هدایت است که خداوند به عنوان هدیه‌ای به انسان ارزانی داشته، که به آن پناه ببرد، و در کنارش آرام گیرد، عقیده و هدایت در ذات خودش رحمت است.

وقتی که مؤمن به گمراهان محیط خودش نگاه می‌کند که چگونه به وسیله هر بادی به حرکت درمی‌آیند و سرگردانی را، پیشه خود ساخته و اضطراب و تشویش درونی چگونه آنان را، عذاب می‌دهد، مؤمن در چنین اوضاع و احوالی که به وسیله عقیده، آرامش یافته و ثابت قدم و آسوده حال، خود را، به خداوند وصل نموده و به وسیله چنین اتّصالی اطمینان درونی حاصل نموده است، ارزش عقیده را درخواهد یافت.

اما، گروه دیگر، که قرآن در موردشان صحبت به میان آورده و عقیده را، مانند کالایی، در بازار به فروش می‌رسانند «فإن اصابه خیر اطمان به» و می‌گویند: آری، ایمان داشتن خیر است و موجب جلب نفع و دفع ضرر و موجب رشد زراعت و شکوفایی دنیا و بالاخره به وسيله آن همسر بدست می‌آید. «و ان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة»، بلای پیش آمده موجب ضرر و خسران در دنیایش شده و بر آن صبر نمی‌نماید،

طاقت تحملش را، ندارد و برای آن به خداوند رجوع نمی‌کند و چون از دین برگشته، آخرت را، هم از دست داده است و بدین صورت عقیده و هدایتی را، که بدست آورده بود، از کف می‌دهد.

تعبیر قرآن، عبارت را به صورت «علی حرف» تصویر می‌کند، که نه در عقیده و نه در عبادت، ثباتی ندارد و آن را به صورت جسمی که ناستوار ایستاده و چون چنین وضعی دارد، با اولین ضربه، سقوط می‌کند، و چون بلا سر رسد برای اینکه قبلاً ناراست بوده نمی‌تواند در برابر مصائب مقاومت نماید. حساب سود و زیان، در بازار تجارت بکار می‌آید، نه در مورد عقیده، چون عقیده حقّ است، تسلیم آن هستیم. قلبی که نور هدایت را، گرفته، چاره‌ای ندارد جز اینکه به یافته خودش تسلیم باشد و ارزش و قیمت عقیده با خودش می‌باشد. اطمینان درون، آرامش و رضایت صاحب عقیده را، در بردارد، و باید متوجّه باشیم، که نباید در خارج از عقیده، فایده عقیده را، بجویم، چرا که خود عقیده رحمت است، و مؤمن نیز، به خاطر قدرشناسی از هدایت الهی و اطمینان و انسی که نزد خداوند، یافته او را، عبادت می‌کند. و اگر جزا و مزدی هم متصور باشد، به پای فضل و منت خداوند نمی‌رسد، که آن را هم به وسیله ایمان یا عبادت خداوند به دست آورده است.

مؤمن، پروردگارش را، مورد آزمایش قرار نمی‌دهد، بلکه آنچه را که خداوند برایش مقدر نموده، با دل و جان می‌پذیرد و هر چه را که خداوند برایش پیش آورده، پذیرا می‌شود و نسبت به ضررهای مالی و جانی که برایش پیش می‌آید، رضایتمندانه آن را می‌پذیرد.

عقیده و عبادت، کالای قابل فروش در بازار نیست، بلکه تسلیم شدن کلّ مخلوقات به خالق می‌باشد. عامل وجودی انسان و صاحب امر انسان، همان

خداست و کسانی که به محض دیدن و مشاهدهٔ فتنه، عقبگرد می‌نمایند، بدون شک دچار خسران می‌شوند «ذلک هو الخسران المبین»، اطمینان و آرامش درون را، از دست می‌دهند، خسارت‌های دنیایی شامل مال و فرزند و سلامتی و سایر اعراض دنیایی که در معرض آزمایش پروردگار قرار گرفته‌اند، از کف می‌دهند، در حالیکه خدا مؤمنین را، از نظر اطمینانشان به خداوند، و مقدار صبرشان بر بلاها، و چگونگی اخلاصشان نسبت به خداوند، و مقدار آمادگی آنها نسبت به قبول قضا و قدر می‌آزماید:

اما کسانی که در معرض بلا قرار می‌گیرند و در امتحان الهی ردّ می‌شوند، در آخرت دچار خسران می‌شوند چرا که نعمات شناخته و ناشناختهٔ خداوند را، نشناخته و قرب الهی و رضایت خداوند را، از دست داده و برآستی چنین کسانی زیانکارند.

و کسی که خداوند را، مقطعی و طبق اشتهای خودش می‌پرستد، به کجا می‌رود؟ چرا از راه خدا فاصله می‌گیرد؟ و برآستی «یدعو من دون الله ما لا یضرّه و ما لا ینفعه» از بت و چوب و سنگ، طبق رسوم جاهلی، خواهان کمک می‌باشد؛ و راستی این خواستن‌ها چه وقت پیش می‌آید؟ و چرا انسانها چنین زبون می‌شوند که از غیر خدا کمک می‌خواهند؟ یک علت دارد و آن گم کردن جهتی است که باید از آن انتظار کمک داشت و آن جهت هم خداوند است و لا غیر....

«یدعو لمن ضرّه اقرب من نفعه» تمام کسانی و چیزهایی که ما از آنان کمک می‌خواهیم اعمّ از بت و سنگ و چوب و هر نوع تکیه‌گاهی از میان انسانها؛ همگی آنها نه جالب خیر و نه دافع شرّ هستند و تازه احتمال رساندن شرّشان بیشتر از خیرشان می‌باشد، چرا که اولین ضررشان، به دل و درون انسان

می‌رسد که موجب تکه تکه شدن قلب می‌شود و بار سنگین ذلت و جهل و وهم را، بر دل می‌نهد و در عالم واقع نیز انسان را به گمراهی دنیا و نکبت آخرت می‌کشاند.

ایمان‌دار، به خاطر پیش آمدن فتنه‌ها و بلایا، ثابت قدم می‌ماند و مثل بید بر خود نمی‌لرزد و اطمینانش به رحمت و کمک خداوند بیشتر از ناامیدی او می‌باشد و باید خود را، به خداوند بسپارد چرا که هر چه برایش پیش آید خیر است. اما کسی که از رحمت و کمک خداوند در دنیا و قیامت مأیوس گردد و در ایام سختی امید را، از دست دهد. چنین کسانی باید به خودشان برسند و هر چه می‌خواهند، بر سر خودشان بیاورند و به هر جا که می‌خواهند بروند و هیچ چیز و هیچ قدرتی نمی‌تواند آنان را، از دست بلا نجات دهد «مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبْنَ كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ»، کسی که، در مواقع خطر و ضرر از خداوند، ناامید شود، تمام منافذ نور و روشنائی را، بر روی خود می‌بندد و نسیم‌های رحمت و امیدواری به پیروزی را، از دست داده و فشار و تنگی، آنچنان بر او سایه می‌افکند، که موجب افزایش اضطراب و تشویش خاطر بیش از پیشش می‌شود، و باید متوجه باشیم راهی برای پیروزی و کمک خداوند وجود ندارد مگر اینکه امیدوار باشیم، و راهی هم به طرف سربلندی و نصر خداوند متصور نیست مگر اینکه خالصانه به خداوند رجوع کنیم و سعی کنیم با کمک خواستن از خداوند بر خطرات و اضرار، حاکم شویم و خود را، از ذلت دنیا و قیامت نجات دهیم، و باید متوجه باشیم هر حرکت انفعالی و مأیوسانه و ترسو مآبانه هیچ حاصلی در بر ندارد جز اینکه موجب افزایش ترس می‌شود. و می‌دانیم چنین حرکاتی جز افزایش بدبختی، چیزی به دنبال نخواهد داشت.

پس بایستی آن مفذ نور و روشنایی و رحمت خداوند، جلوتر از بدبختی‌ها در نظر بزرگتر آید و ناامیدی و یأس را، از دل براند.

سخت‌ترین ابتلا و آزمایش:

ابتلاء گوناگون است؛ ابتلا و امتحان برای صبر، برای شکر، برای أجر، برای توجیه و راه انداختن، برای تأدیب و پسند گرفتن، برای تمحیص و جداسازی صفت ایمان. داران، از بی ایمانان حراف و پوچ، و امتحان برای پایداری و مقاومت. «انّ فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین»، «و نبلوکم بالشّر و الخیر فتنة» امتحان و بلا، برای مشکلات و مکروهات، مفهوم و معنایش مشخص است که بدان وسیله میزان تحمل و صبر آزمایش را، و مقدار اطمینانش به پروردگار را، درمی‌یابیم و اندازه امیدواری او به پروردگار را، مشخص می‌نماییم.

اما، در زمان قدرت و تسلط یافتن او بر امکانات، که طرف باید مورد آزمایش قرار گیرد، مسأله طور دیگری است و براستی سخت‌ترین آزمایش را باید در چنین میدانی پس داد، هر چند عده‌ای تصوّر می‌کنند که آزمایش در زمان قدرت آسانتر است. کسانی هستند که در برابر ناملایمات و سختی‌ها، صبر را، پشه نموده و مقاومت می‌کنند. اما در زمان بدست آوردن خیرات و قدرت، خیلی کم هستند که زمام امور را، از دست نداده و در برابر فشارهای درونی خود، تسلیم نشوند. کسانی هم هستند که در برابر ناملایمات مقاومت می‌کنند، ولی نمی‌توانند در زمان صحت و سلامتی، خود را گم نکنند و زمام امور را بدست شیطان - که در تمام وجودشان وجود دارد - نسپارند. زیاد

هستند کسانی که در برابر فقر و محرومیت صبر پیشه می‌کنند و خود را، تسلیم ذلت و پستی نمی‌کنند، ولی کم هستند، افرادی که در زمان ثروتمندی مادی و معنوی، صبر داشته باشند و خود را، نیازند و خود را تسلیم شهوات و اطماع نکنند. زیاد هستند کسانی که مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند، بلا را، با سربلندی پشت سر می‌نهند و تسلیم پستی نشده و تهدیدها و وعده و وعیدها، آنها را از راه بدر نبرده، و آنها را، نمی‌هراساند، اما کم هستند افرادی که فریب مناصب و ثروتهای آنچنانی و رغبتهای درونی را، نخورند. زیاد هستند کسانی که در زمان مبارزه و پیش آمدن جراحتهای مادی و معنوی، صبر را، پیش ساخته، اما کم هستند کسانی که در زمان راحتی و آرامش خود را گم نکنند و به مرض حرص و بخل - که گردن سرفرازان را، خم نموده است - دچار نشوند و راحت طلبی را - که همتها را نابود و ارواح را پست می‌کند - برنگزینند.

پیش آمدن بلایای سخت موجب افزایش مقاومت و مردانگی در انسان می‌شود و اعصاب انسان را تحریک نموده و تمام نیروهای درونی انسان را برای استقبال از بلا و سختی آماده می‌کند. برعکس، خوشگذرانی و اتراف، اعصاب را، سست و پست نموده و قدرت لازم برای آگاهی از توطئه‌ها و مقاومت در برابر آنها را، از دست می‌دهد، بخاطر این است که انسانهای بلادیده، مشکلات را، با سربلندی پشت سر می‌گذرانند ولی خوشگذرانان طاقت تحمل شدايد را، نداشته و خیلی زود سقوط می‌کنند، و این برای تمام بشریت به صورت یک قاعده عمومی است، مگر کسانی که خداوند آنها را، از سقوط، نجات دهد و مصداق قول پیامبر خدا (ﷺ) قرار گیرند که می‌فرماید: «عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ أَنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنُ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ آلَةٍ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ آلَةٍ» رواه مسلم

مواظبت از نفس در زمان قدرت و امکانات زیادتر لازم است تا در زمان سختی‌ها و مشکلات؛ و تنها ضمانت در هر دو حالت، فقط اتصال با خداوند است و لا غیر.

بعد از دست یافتن به قدرت و امکانات، آزمایش پیش آمدن در زمان ضعف و نداشتن امکانات، ابتلا پیش آمدن و... برای شناسایی حالات درونی انسان معیار خوبی هستند و به وسیله آن دو می‌توان، درجه سیاهی دل و صفای آن را، دریافت و مقدار صبر و جزع و فزع او را، اندازه گرفت و نیز می‌توان میزان اعتماد انسان را به خدا، و ناامیدی او را نسبت به خداوند دریافت.

در چنین میدانی است که تمحیص و جداسازی صف به وجود می‌آید و هر دو صف، آنچنان که هستند، خود را، نمایان می‌سازند و باطن هر یک از دو صف، برای مردم مشخص می‌شود و بدین وسیله ناراستی‌ها و سستی‌های داخل صف که حاصل ناهماهنگی اعضا بوده - که به صورتی مبهم به هم پیوسته بودند - برطرف می‌شود.

پیش آمدن سختی و بلا، و به دنبال آن رفاه و خوشی، محک و معیاری است، که خطاپذیر نیست. و میزانی است، که ظلم بردار نیست، برای راست نشان دادن میزان، که مرتکب خطا نشود، رفاه و سختی مانند هم هستند.

چه بسا، بسیاری هستند، که در موقع شدت و بلا، صبر را پیشه ساخته و خود را جمع و جور می‌کنند. اما، در زمان امکانات و خوشی زندگی، سستی و پستی را، پیشه ساخته و به کلی منحل می‌شوند و تنها نفس مؤمن می‌تواند، در زمان سختی صبر را، پیشه ساخته و اتراف و خوشگذرانی پستش نگرداند و در هر دو حالت، متوجه خداوند بوده و اطمینان بافته، آنچه که خیر و شر بوده و به او رسیده، با اجازه خداوند بوده و هر چه پیش آید، خیر است.

قرآن انسان را مورد خطاب قرار می‌دهد، چرا که خالق انسان، ترکیبات ظاهری و خفیّ انسانی را، می‌شناسد، پیچیدگیها و منافذ درونی انسان و نقاط ضعفش، و حرص او نسبت به مال و اولاد را - که عمیق‌ترین و بزرگترین ضعف انسان است - می‌داند و به همین خاطر او را مورد آزمایش قرار می‌دهد تا هوشیار شود «واعلموا أنّما أموالکم و اولادکم فتنة و أنّ الله عنده أجر عظیم». خداوند خودش، بخشنده مال و اولاد است، و اگر کسی حبّ مال و اولاد را، به خاطر رضای خداوند از دل برکند، در ورای آنها، اجر بی‌پایان خداوند وجود دارد. آری اگر چنین باشد هیچ احدی تکالیف امانت خداوند، که از جمله آنها مشقّات جهاد در راه خداست، فراموش نخواهد کرد.

اما، کسانی که قلوبشان متّصل به بزرگترین قدرت - که قدرت خداوند است - باشد، دیگر تسلیم قدرتهای پوچ دنیایی نشده و عقب‌گرد نمی‌نمایند. چرا که آنان ترسشان از کسی است که قوی‌ترین باشد و به همین خاطر، نیرو و توان خود را، در راهش و تبلیغ برنامه‌اش به کار می‌برند و دیگر تسلیم و ذلیل مال و اولاد نمی‌شوند و در نتیجه، تکالیف جهاد را تعطیل نمی‌کنند و مال و اولاد را، فدای اهداف الهی خود می‌کنند، اما آنان که خود را از منبع اصلی قدرت (پروردگار) محروم کرده باشند، مانند حیوانات خود را به خورد و خوراک مشغول ساخته و دریای انوار و روشنایی را، به روی خود بسته‌اند «اولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا و الآخرة».

در اینجا لازم است فتنه و بلای دیگر که خود را مخفیّ نموده در نظر داشته باشیم تا در موقع مواجه شدن با آن، غافلگیر نشویم و آن مقدار امکانات و قدرتی است که در دست کفّار و معاندین قرار دارد و خداوند ما را متوجّه می‌سازد که در مقابله با چنین فتنه‌ای دچار لغزش نشویم. «لا یغرنک تقلّب

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبَشِ الْمَهَادِ». ما نورهای مردم فریب طواغیت، نمودی از مظاهر قدرت و نعمت است، نمودی از قدرت و سلطه می باشد که نوعی حسرت را، در بعضی دلها به جا می گذارد، و بعضی از مؤمنان هم که مورد ظلم قرار گرفته اند، همان حسرت را، می خورند.

آری، ایمان دارانی که مورد اذیت و آزار قرار گرفته و از وطن خود رانده شده، یا مشقات جهاد برایشان پیش می آید. در حالی که طرف مقابل، غرق در ناز و نعمتند، که بدین وسیله مردم غافل و کم درک را، گول زده و موجب گمراهی بیش از حدشان می شوند غافلانی که ظاهراً می بینند که مؤمنین و آنانی که اهل حق هستند، این همه سختی و مشقت را، تحمل می کنند، در حالی که اهل باطل در صفا و سلامتی به سر می برند و همین وضعیّت موجب گمراهی بیش از حد گمراهان می شود و موجب لجاجتشان در مسیر شرّ و فساد می گردد.

مشخصه اساسی برای دعوت اسلامی:

نشانه اصلی، برای دعوت اسلامی، همان واقعگرایی و جدّی بودن آن، می باشد. دعوت اسلامی، حرکتی است که با واقعیّت بشر سر و کار دارد. و مواجهه با جاهلیتی است، که به صورت فکر و تصوّر درآمده و به وسیله نظام هایی که صاحب قدرت مادی فراوانند، پشتیبانی می شوند. با توجه به این واقعیّت، بر حرکت دینی لازم است، که طرف و دشمن خود را شناخته و وسیله لازم، برای مبارزه با آن را، بدست آورد. با بیان نمودن و توضیح آرام مسایل دینی - جهت تصحیح معتقدات و افکار - وارد میدان شود. و بعد از مرحله تبلیغ، در مرحله دوّم برای برداشتن نظامهای حاکم - که مانع تبلیغ دین صحیح شده تا مردم نتوانند دین صحیح را، دریابند - و با گمراه نمودن مردم، آنان را

از عبادت پروردگار باز داشته‌اند، جهادی مستمر را، تا نابودی آنان، ادامه دهند. دعوت اسلامی، در برابر قدرتهای حاکم تنها به تبلیغ اکتفا نمی‌کند. بلکه برای پیشبرد اهداف خود، راههای مشروع را، پیش گرفته و می‌دانیم که طبیعت دعوت دینی، همان واقعگرایی‌اش می‌باشد، که دارای مراحل خاصی است و بر مبنای احتیاجات و مقتضیات خودش وسایل خاصی را، می‌طلبد. دین اسلام، با واقعیات، به صورتی خشک و مجرد، برخورد ننموده و نخواهد نمود. کسی که، حوادث تاریخی زمان پیامبر ﷺ را مورد بررسی قرار دهد، متوجه واقعیتهای تاریخی حرکت اسلامی می‌شود. و برای دعوت‌گران، مشخص می‌شود، که به هیچ وجه، امکان زندگی مسالمت آمیز، مابین دو منهج الهی و جاهلیت وجود ندارد. و باید متوجه باشیم که دو شیوه تربیتی، اختلاف عمیق و دور و درازی با هم دارند، به طوری که حتی در جزئیات هم، به هم نمی‌رسند. این دو برنامه، در فکر و عقیده، در اخلاق و رفتار، در مسایل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و انسانی، با هم اختلاف اساسی و عمیق دارند و این اختلاف هم ناشی از تفکر و اعتقاد مابین این دو فکر - الهی و جاهلی - می‌باشد.

فکر الهی، عبارت است از عبودیت محض بندگان، برای خدای بندگان است. و دیگری عبارت است از عبودیت بشر برای بشر و برای خدایان ساخته و پرداخته انسان، و در یک کلمه عبادت برای ارباب متفرقه می‌باشد. با توجه به این مسایل، این دو برنامه، در تمام مراحل، تصادم و برخورد دارند.

بنابراین، دعوت‌گران متوجه مقاومت سرسختانه قریش، در برابر دعوت «لا اله الا الله» و «محمد رسول الله» می‌شوند، که چنین مقاومتی تصادفی و زودگذر نبوده و علت، برافروخته شدن، جنگهای ظالمانه، قریش علیه دعوت

نوپای محمد ﷺ را درمی یابیم. مقاومت یهود و همدستی آنان با مشرکین و تشکیل اردوی واحد علیه دولت اسلامی به منظور ریشه کن کردن آن در مدینه و بعداً مقاومت و ایجاد شبهات فراوان نسبت به دعوت جدید، تصادفی نبوده و تا آخر الزمان هم ادامه خواهد یافت.

براستی، طبیعت اشیاء همینطور است. صاحبان عقاید و برنامه های جاهلی، خیلی خوب، برنامه اسلامی را - که اصرار بر اقامه دین خدا در سرزمین دارد - می شناسند. چرا که تمام بشر را، از عبادت بشر نجات می دهد و به بندگی خداوند می کشاند و تمام موانعی که موجب و مانع رسیدن دین خدا، به بندگان شده و آنان را، از آزادی راستین عقیده محروم می سازد، برمی دارد. آری، تعارض و بیگانگی مابین دو برنامه الهی و جاهلی کاملاً مشخص است. و در تمام مسایل کوچک و بزرگ هیچ گونه سازشی با هم ندارند، جاهلیت که برنامه غیر خدا را، دنبال می کنند حریص بوده و کسانی هستند که می خواهند برنامه خدا را - که وجود برنامه های آنان و اوضاعشان را، تهدید می کند - نابود کنند. و این واقعیت، حتماً باید پیش آید و دیگر، اختیاری - برای جلوگیری از برخورد - در دست صاحبان دو اندیشه الهی و جاهلی وجود ندارد...

و این حتمیت، کار خود را، در طول زمان، خواهد کرد و پیش آمدن تجارب، چنین واقعیتهایی را، تثبیت خواهد نمود و این اصل را، خداوند بزرگ، در آیاتش تعمیق می بخشد «و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردّوکم عن دینکم ان استطاعوا»، «وَدَ کثیر من اهل الکتاب لو یردّونکم من بعد ایمانکم کفّاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق». بنابراین خداوند به وسیله این نصوص، وحدت هدف تمام نظامهای جاهلی را، در برابر اسلام و مسلمانان نشان می دهد و مقدار اصرارشان را - در طول زمان

- بر این هدف نشان داده و اینکه موضعگیری آنان مربوط به یک زمان نبوده، بلکه برای همیشه دوام خواهد داشت. و این قانونی همیشگی و حتمی در طبیعت روابط مابین اجتماع اسلامی و اجتماع جاهلی خواهد بود. قانونی که دعوتگران، باید آن را، خوب مورد بررسی دقیق قرار دهند و ظواهر را، با توجه به آن تفسیر کنند.

اگر چنین دقتی بکار گرفته نشود، امکان فهم طبیعت جهاد، در اسلام شناخته نخواهد شد. آری چنین شناختی لازم است تا انگیزه برخورد های طولانی بین اسلام و جاهلیت، و انگیزه مجاهدین صدر اوّل اسلام، و اسرار فتوحات و پیروزیهای مسلمانان و علّت جنگهای صلیبیها و بت پرستان، که بعد از چهارده قرن، علیه مسلمانان هنوز وجود دارد - و هر چند جز عنوانی از اسلام باقی نمانده - فهمیده شود. نظامهای صلیبی و کمونیستی در روسیه و چین و یوگسلاوی و آلبانی و هند و کشمیر، در حبشه و زنگبار و قبرس و کنیا و آفریقای جنوبی و ایالات متّحده... و بالاخره و بالاتر از همه اینها، برخوردهای وحشیانه با حرکت های اسلامی - در تمام مناطق اسلامی و کشورهای به اصطلاح اسلامی، و همکاری کمونیست ها و صلیبی ها و بت پرستان با حاکمان به اصطلاح اسلامی برای نابودی حرکت های دینی و پیش آوردن و فراهم نمودن شرایطی که بتوان به وسیله آن حرکت های دینی را، در نطفه خفه کرده و در حالی که به شدّت مشغول، نابودی حرکت های اسلامی هستند، جوّی از سکوت و خفقان را، برپا می کنند که کمتر کسی از جنایاتشان آگاه گردد.

و برآستی، این یک قانون حتمی و همیشگی است، که خداوند علیم و خبیر، اعلام داشته است «و لا یزالون یقاتلونکم حتّی یردّونکم عن دینکم ان استطاعوا». این همان گزارش صادقی است که جاهلیت را، در بر دارد، و مسلمانان را، هم مورد فتنه و بلا قرار می دهد و این هدف همیشگی دین خدا در

هر زمان و مکانی است.

وجود اسلام، در هر سرزمینی، ذاتاً نوعی از ترس و غیظ را در دل دشمنان دین به وجود می آورد. و اسلام، آنچنان قدرت و متانتی را داراست، که هر باطل و باطل پرستی را، به مبارزه می طلبد و می دانیم که سرکشان و مفسدان، از دین، ترس و اکراه دارند. خود اسلام به خاطر حق بودنش و راست بودن شیوه تربیتی اش جنگی است علیه باطل و بغی و فساد، و به همین خاطر است که مفسدان طاقت تحمل دین را، ندارند و اهل اسلام را، مورد فتنه و اذیت و آزار قرار می دهند تا آنان را از دین برگردانند و دوباره آنان را، به کفر کشانند. اگر در سرزمینی، جماعتی مسلمان وجود داشته باشند و به دین خداوند صادقانه ایمان داشته باشند و از منهج خود تبعیت نمایند و در سایه نظام دین زندگی کنند، امکان ندارد تسلیم جاهلیت شوند. بنابراین جاهلیت هم دست روی دست نخواهد گذاشت و وسیله فتنه و اذیت مسلمانان را، فراهم خواهد کرد. وسایل و شیوه هایی که برای فتنه و اذیت و آزار مسلمانان بکار می برند، متنوع بوده، اما هدف همگی آنها ثابت بوده و آن هم برگرداندن مسلمانان از دین می باشد و هر وقت از بکار بردن شیوه ای که بکار می بندند، نتیجه نگرفتند به وسایل و شیوه هایی دیگر متوسل می شوند و در هر حال دست بردار نبوده، تمام وسایل ممکن را، بکار می بندند تا شاید مسلمانان را، از کار آیی انداخته و به سلطه ظالمانه خود، ادامه دهند.

خبری را که خداوند علیم و خبیر داده همیشه ثابت بوده و می باشد و آن اینکه، جماعت مسلمان را، از تسلیم بر حذر می دارد و خطر را به وی گوشزد می کند و جماعت دعوت را، علیه کید و خدعه، واکسینه می کند و در زمان جنگ هم، باید صبر داشته باشند و در غیر این صورت، دچار خسارت دنیا و

آخرت خواهند شد. و دچار آنچنان عذابی خواهند شد که غیر از خدا، کسی نمی‌تواند آنان را از آن عذاب برهاند «و من یرتدّ منکم عن دینه فیمت به و هو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدّنیاء و الآخرة و اولئک أصحاب النار هم فیها خالدون». آری، منهج و برنامه خدا، اینچنین از دعوت‌نگران می‌خواهد که فتنه و بلای پیش آمده از طرف دشمنان را، تحمّل نموده و ثابت قدم بوده تا از اسلام مرتدّ نشوند و در نتیجه اعمالشان حبط نشود.

قلبی که از اسلام لذّت برده باشد، و آن را شناخته باشد امکان ندارد از آن برگشت نماید و مرتدّ شود مگر آن قلب آنچنان فاسد شده باشد، که امکان اصلاح نداشته باشد و به همین خاطر، این بیدارباش و اخطار، تا آخر زمان، از طرف خداوند همچنان برقرار است و برای مسلمان جایز نیست به خاطر پیش آمدن عذاب و بلا، از خود تملّق و پستی‌شان دهد و دین و عقیده را، واگذاشته و از ایمان و اسلامش برگردد و از حقّی که آن را، چشیده و شناخته، برگردد.

مجاهدت و مقاومت و صبر و ثبات بر عقیده تا زمانی که خداوند بخواهد وجود خواهد داشت و خداوند کسانی را که به او ایمان دارند و اذیت و آزار را، با صبر جبران می‌کنند، ترک نخواهد کرد و به آنان دو گونه پاداش خواهد داد: یا نصر و پیروزی در دنیا یا شهادت در راه خدا. و این تنها راه ایمان داران است که با قدرت و پویایی عقیده در برابر تهدید و ارباب دچار تزلزل نخواهند شد.

برای نمونه، حضرت شعیب علیه السلام را می‌بینیم که در طیّ طریق خود به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌تواند یک قدم به عقب برگردد. می‌خواهند او را به سازش و همکاری مسالمت آمیز، که معنای آن ترک عقیده دینی و قبول عقیده و افکار جاهلیّت می‌باشد و باید حاکمیت غیر عقیده خود را، بپذیرد. و

این در حالی است که حضرت شعیب علیه السلام انتظار فتح خداوند و حاکم شدن حکم خداوند، در مابین دو گروه را، داشت. در چنین احوالی، صاحب دعوت، امکان ندارد، یک قدم به عقب برگردد، و اگر به خاطر تهدیدات و زورگوییهای طواغیت برگشت نماید، تنازل کلی از حق نموده و به آن خیانت ورزیده است. و کسی که به دین جاهلیت و طاغوت برگردد کسی است که به آن مشروعیت بخشیده است. جاهلیتی که در آن مردم غیر خدا را، به عنوان ارباب پذیرفته‌اند و بدین وسیله حکم او را قبول نموده‌اند و کسی که، بعد از اینکه خداوند به او خیر رسانده و او را، به راه راست هدایت نموده و راه حق را به او نمایانده و او را از بندگی انسان نجات داده، اگر ادعای دین نماید، شهادتش دروغ می‌باشد و شهادتش هم بدان معناست که در دین خدا خیری موجود نیست و به همین خاطر آن را ترک نموده و داخل دین طاغوت شده است و بدین وسیله به دین طاغوت، حق اظهار وجود داده و به آن مشروعیت بخشیده و با این کار اعلام نموده که وجود طاغوت منافاتی با دین خدا ندارد. چنین کسی، بعد از ایمان به خدا، به دین جاهلی برگشته و به آن اعتراف نموده و چنین اعترافی، شهادتی خطرناک است. شهادت کسی که ایمان آورده و حلاوت آن را چشیده، خیلی خطرناکتر از شهادت کسی است که هدایت را نشناخته و مسؤولیتی در برابر اسلام نداشته است. برای اینکه به پرچم طغیان اعتراف نموده و به اینکه طاغوت، حکم خداوند را - در سرزمین - غصب ننموده، اعتراف کرده است. برآستی مسؤولیت‌های خروج از عبودیت طاغوت و قبول دین خدا، هرچند با عظمت و مشقت آور می‌باشد، اما هرگز به پای بدبختی‌های ناشی از عبودیت طاغوت نمی‌رسد.

بندگی طاغوت، هرچند ظاهراً امنیت و سلامت و اطمینان دنیایی و زرق و

برق و مقام را، دربر دارد، ولی تکالیفی آرام و طولانی را، همراه دارد. یکی از آن تکالیف مربوط به انسانیت انسان است که اگر انسان، عبد انسانی دیگر مثل خودش باشد، دیگر انسانیتی در کار نیست. چه ننگی بالاتر از آن وجود دارد؛ که انسان قانون انسان را، پیروی کند و به عنوان تشریع و قانون، آن را گردن نهد. و بنده انسانی دیگر باشد و هیچ ننگی بالاتر از آن نیست، که مصیر انسان متعلق به انسانی دیگر و تابع شهوات و رغبات او باشد، و به هر جا که خواست او را، به دنبال خود بکشاند و مسأله به همین جا ختم نمی شود، بلکه آنچنان انسانیت را به سقوط می کشانند که طاغوت خودش فاعل مایشاء می شود، در اموال مردم دخل و تصرف می کند، و کسی هم حق اعتراض ندارد. تازه نه در اموال بلکه جان مردم را، در راه خواسته نامشروعشان به خطر می اندازند. فرزندان مردم را، طبق خواسته و افکار و مفهومات و اخلاق و عادات خودشان بار می آورند و در نهایت مردم را فدای هوئی و هوس خودشان خواهند نمود. و تابلوهای مجد و عظمت دروغیشان را، بر مجسمه ها و دست و پاهاى بریده مردم، برپا می دارند، و در نهایت به ناموس مردم هم، دست درازی خواهند کرد. به طوری که پدر نمی توانند از فسادى که طاغوت برای دخترش فراهم نموده جلوگیری نماید. دیگر فرق نمی کند چه به صورت غارت مستقیم که در طول تاریخ نمونه فراوان دارد و چه به صورت بار آوردن دختران طبق افکار و مفاهیم تحت هر عنوان و شعاری که آنان را تسلیم شهوات دیگران نماید. و با ایجاد عشرتکده های فساد آنان را، به فساد کشانند.

کسانی که فکر می کنند، تحت نظام طاغوت مال و ناموس و زندگی خود و فرزندان خود را نجات می دهند، در وهم و خیال زندگی می کنند یا اینکه

واقعیات را، احساس نمی‌کنند. عبادت طواغیت، برای حفظ جان و ناموس و مال، تکالیفش خیلی کمر شکن تر و سنگین تر از عبادت خداوند است.

وقتی که اسلام مردم را، دعوت می‌کند که قدرت را از دست غاصبان برمایند، و همه قدرت را، به خداوند برگردانند، هدفی جز این ندارد، که انسانیت خود را، نجات دهند و خود را، از عبادت بشر برهانند و در این راستاست، که آنان را، دعوت می‌کند که ارواح و وجدان و مال خود را، در اختیار طاغوت و شهوات طاغوت قرار ندهند. اسلام مردم را، دعوت می‌کند که مسؤولیت‌ها و مشکلات مبارزه با طاغوت را - آن هم زیر پرچم خداوند - تحمل نموده و این اقدام باعث می‌شود که مال و دارایی خود را در راه خدا، قربانی کنند و عزت خود را بازیابند و خود را از حقارت برهانند. آری دعوت اسلام راهی است به سوی کرامت و سربلندی.

هر وقت جامعه جاهلی به عنوان وجودی مستقل وجود داشته باشد و بتواند سر پای خود بایستد و بتواند از خود دفاع کند. در این اوضاع و احوال اگر از نظر اعتقادی احساس خطر نماید و احساس کند وجودش را، تهدید می‌کنند و خاصه تهدید از ناحیه یک حرکت دینی مستقل که جدای از جامعه جاهلی حرکت می‌کند، باشد. در اینجا، که جامعه جاهلی خود را - آنچنان که هست - نشان می‌دهد، و موقف و موضعگیری واقعی خود را، در برابر دعوت اسلامی، نشان می‌دهد، و جنگ و مبارزه مابین دو وجود و دو حرکت به وجود می‌آید و این دو تجمع امکان ندارد که با هم کنار آیند و صلح و سازشی را مابین خود برقرار سازند و هر دو جمع - که هر کدام خصوصیات خاص خود را دارا هستند - تحمل یکدیگر را، ندارند و به عبارتی دیگر بودن یکی به معنای نابودی دیگری است. آری جامعه جاهلی، بر مبنای تعدد ارباب و الهه‌های

گوناگون بنا شده و حاکمیتش بر مبنای بندگی انسان برای انسان است، در حالیکه تجمّع اسلامی، بر مبنای اولوهیّت و ربوبیّت برای پروردگار است. بنابراین، در دین، بندگی انسان برای انسان اصلاً مطرح نیست با این توضیحات مشخص می‌شود که تجمّع اسلامی روز به روز، افراد را، از جامعه جاهلی جدا نموده و به تجمّع اسلامی فرا می‌خواند، تا اینکه رهبری را، از جامعه جاهلی بگیرد و بدین صورت تمام انسانها را، از بندگی انسان نجات داده و به عبودیت پروردگار رهنمون سازد.

آری، اگر حرکت دینی و اسلامی، براساسی اسلامی باشد و راه صحیح خود را طی نماید، این واقعیّات باید حتماً پیش آید و جاهلیّت هم چون چنین واقعیّتی را درک نموده، دعوت اسلام را، تحمّل نمی‌کند و در اینجاست که درک می‌کنیم علّت مواجهه تمام جاهلیّت‌های قدیم و جدید در برابر دعوت پیامبران یکی است.

مسأله، مسأله دفاع از نفس است و دفاع از حاکمیت غاصبانه‌ای است که متعلّق به خداوند بوده و آن را، غصب نموده است. وقتی که جاهلیّت به چنین واقعیّتی در مورد حرکت اسلامی پی ببرد، با دعوت برخورد می‌کند، آنچنان برخوردی که منجر به مرگ یا زنده ماندنش می‌شود و جنگ و معرکه‌ای به وجود می‌آید که در آن سازش و مصالحه‌ای متصور نیست.. «و قال الذّین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من أرضنا أو لنعودن فی ملتنا». اینچنین جاهلیّت، چهره واقعی خود را نشان می‌دهد؛ بحثی نمی‌کند، مجادله به راه نمی‌اندازد، فکرش را به کار نمی‌اندازد و کاری هم به عقل ندارد؛ برای اینکه در برابر عقیده احساس شکست می‌کند. بنابراین قدرت مادی خود را، بکار می‌اندازد، آنچنان قدرتی که فقط ظالمان، توانایی بهره‌وری از آن را، دارا

می‌باشد. «لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِي مِلَّتِنَا» در اینجا این حقیقت که جنگ مابین اسلام و جاهلیت باشد برایمان مشخص می‌شود، اینکه جاهلیت به هر صورت و عنوانی که وجود داشته باشد، نمی‌خواهد که اسلام حرکت اسلامی وجودی مستقل داشته باشد و نمی‌تواند تحمّل نماید که اسلام وجودی مستقل در کنار جاهلیت داشته باشد. و جاهلیت با اسلام، سازشی نخواهد داشت هرچند که اسلام، بخواهد با جاهلیت سازش داشته باشد. پس لازم است، که اسلام و حرکت اسلامی به صورت تجمعی حرکتی و جمعی متحرّک - که دارای رهبری مستقلّ باشد - وجود داشته، و این همان چیزی است که جاهلیت آن را، تحمّل نخواهد کرد و به همین خاطر است که جاهلیت تنها خواهان آن نیست که پیامبران دست از دعوتشان بردارند، بلکه گذشته از آن باید مجدداً داخل دین جاهلیت شده و دوباره با جامعه جاهلی، درآمیزند و این مسأله‌ای بود که پیامبران آن را، قبول نداشتند و از آن ابا داشتند، پس برای مسلمانان و خاصه صاحب دعوت به هیچ وجه جایز نیست، وقتی که خود را از جاهلیت کُند، خود را، دوباره به او بسپارد.

جامعه جاهلی، با شکل و ساختاری که دارد، به مسلمان اجازه نمی‌دهد، که از طریق آن، به دعوت و کار خودش، ادامه دهد، مگر اینکه آن عمل و کار، به حساب جامعه جاهلی واریز گردد، و به نفع او تمام شود و موجب استحکام جاهلیت گردد. و کسانی که خوش خیالی را پیشه ساخته، و خیال می‌کنند که می‌توانند از طریق نفوذ در دوائر و تشکیلات جاهلی، کاری را به نفع دعوت اسلامی انجام دهند و با این توجیه خود را، در تشکیلات جاهلی جای داده‌اند، خوش خیالانی هستند که تشکیلات جاهلیت را، درک نمی‌کنند و طبیعت و شکل و ساختار جاهلیت را نمی‌شناسند چرا که جاهلیت، آنچنان طبیعتی دارد،

که هر کس در داخل تشکیلاتش کار کند، کار او، به نفع افکار و شیوه تربیتی او تمام می شود.

جدا شدن مسلمان صاحب عقیده از جامعه جاهلی، باید با صبغه و رنگ و بوی اسلامی و رهبری و ولاء اسلامی ادامه داشته باشد، و در این مسأله جایی برای انتخاب باقی نمی ماند. و این یکی از باید های حتمی هر جمعیتی است و چنین ترکیبی موجب حساس شدن جامعه جاهلی نسبت به دعوت اسلامی - که در جامعه جاهلی وجود دارد - می شود. دعوتی که شعار آن، عبودیت تمام بشر برای پروردگار است و به عبارت دیگر، پرت نمودن اربابان متقلب و دروغین از مراکز قدرت می باشد.

هر مسلمانی که می خواهد از طریق تشکیلات جاهلی خود را، به صورتی آبکی در آورده و کار کند، باید بداند که خدمتکار جاهلیت است نه اسلام. و یک حقیقت قدری دیگر، که نباید دعوتگران از آن غفلت نمایند. آن است که دست یابی مسلمانان به نصر و پیروزی و محقق شدن وعده خداوند و فصل و جدایی مسلمانان و قومشان بر مبنای حق پیش نمی آید، مگر اینکه مسلمانان خود را، از جامعه جاهلی جدا ساخته و استقلال خود را، اعلام نمایند، و این جدایی و مفاصله، مادامیکه مسلمانان همچنان در تشکیلات جاهلی کار می کنند و حرکت دینی را، به صورتی آبکی ادامه داده و در جاهلیت ذوب می شوند و بدین وسیله به جاهلیت خوش خدمتی می کنند باید بدانند، چه مدت برای جاهلیت کار کرده اند و با او همراه بوده اند، به همان مدت پیروزی دین و حاکمیت دین خدا را، به تأخیر انداخته اند و این خسارتی سنگین و مسؤولیتی سنگین دارد که باید دعوتگران راه خدا، در آن تدبیر کنند و یک نکته دیگر باید روشن شود و آن اینکه طاغوت به طور کلی، تحمل حق را، ندارد به

طوری که وقتی که اهل حق می خواهند کنار کشند و حتی به تنهایی زندگی کنند، همین مقدار بی ارزش را هم قبول ندارند، بلکه مبارزه را تا آنجا ادامه می دهند تا او را، از صحنه روزگار محو کنند.

برای مثال وقتی که شعیب علیه السلام خطاب به قومش می گوید «و ان کان طائفة منکم امنوا بالذی ارسلت به و طائفة لم یؤمنوا فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین». اما طاغوت این پیشنهاد شعیب را قبول ندارد چرا که به صورت جماعتی درآمده اند که حاکمیت خدا را، پذیرفته و حکم طاغوت را، قبول ندارند: «قال الملأ الذین استکبروا من قومه: لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا أو لتعودن فی ملتنا». در اینجا حضرت شعیب علیه السلام حق را، اظهار نموده و پیشنهاد طاغوت را، رد می کند: «او لو کنّا کارهین قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها...» بایستی صاحبان دعوت بدانند، جنگ با طاغوت بر آنان فرض شده و خودداری از آن به اندازه یک خیط خرما، ارزش ندارد که از آن ابا داشته و از آن دوری کنند چرا که طاغوت، نسبت به مؤمنین دست بردار نیست، مگر دین داران و مؤمنین به طور کلی دست از دین و عقیده خودشان بردارند و به دین جاهلیت - که قبلاً از آن فرار کرده بودند - برگردند.

نجات یافتن ایمان داران از دین طاغوت و پرت نمودن سلطه طاغوت و پذیرفتن حاکمیت خداوند خیری است، که از دست دادنش هیچ چیزی آن را، جبران نخواهد کرد. در این صورت چاره ای جز مبارزه با طاغوت و صبر بر این مبارزه و انتظار فتح خداوند، آن هم بعد از جدایی کامل از جامعه جاهلی نیست و باید هم مسیر و هم گفتار شعیب شوند «علی الله توکلنا... ربنا افتح

بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیر الفاتحین». در اینجا است که سنت خداوند - همچنانکه در طول تاریخ سابقه داشته - به جریان می افتد.

شهادت دادن به وجود «لا اله الا الله» به معنی تمرّد علیه حاکمیت بشر به طور کلی و خروج از حاکمیت بشر است و روی آوردن به اولو هیئت خداوند یکتاست، و کسی که به این شهادت، ایمانی درست داشته باشد، از حاکمیت طاوagیت و حاکمیتشان خارج شده و به صفّ حرکت دینی پیوسته و تسلیم رهبری و حاکمیت حرکت دینی می شود. شعار تبعّدی و تزکیه و گوشه گیری منفی، آنچنان خطری را، برای طاغوت دربر ندارد و چنین شیوه ای ربطی هم، به اسلام ندارد، همچنانکه بعضی انسانهای پاک و خوش تیّت، اسلام را، در این حدود شناخته و می خواهند به عنوان مسلمان زندگی کنند، اما شناختشان از اسلام، صحیح نیست. آری اسلام همان شهادتین می باشد. و آن هم بریده شدن از جامعه جاهلی و از افکار و ارزشها و رهبری و قدرت و قوانین جاهلیّت می باشد و بعد پشتیبانی از رهبری حرکت دینی و گروه مسلمانی است، که خواهان محقّق شدن دین، در عالم واقع می باشند.

این مبارزه، پایان ناپذیر است و دشمنان دین، اجازه راحت طلبی را، به اهل دین نمی دهند و امتیّت ظاهری را از مؤمنان می گیرند «انّ الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدّوا عن سبیل الله فسینفقونها ثمّ تکن علیهم حسرةٌ ثمّ یغلبون والذین کفروا الی جهنّم یحشرون». راه دین آن است، که انتظار را، کنار گذاشته و توجیهات را، پرت نموده و بر طاغوت هجوم آورند و جاهلیّت را، درهم شکنند و پرچم خدا را، آنچنان برافرازند، که طاغوت جرأت حمله به آن را، به خود ندهد، طاغوت، از آزاد شدن نیروی حقّ و به راه افتادنش می ترسد، به صورت ظاهر، از راه سازش و صلح وارد

می شود و با حق و اهلش، با زور و سلطه برخورد می کند و هرگز راه سازش را، با آنان در پیش نمی گیرد. و معنی سازش در قاموس طغاة آن است که روز به روز حق را، به عقب براند و بر قلوب و نفوس حاکم گردد و نسبت به اهل حق، دست بردار نیست و امتیّت را، از آنان می گیرد.

علامت مشخصه دعوت اسلامی، جدّی بودن و واقعی بودن آن می باشد. دین نظریه ای خشک و ذهنی و مجرد از واقعیّات نیست و یا اینکه عقیده ای مجرد مابین فرد و پروردگارش بوده و کاری به دیگران نداشته باشد، نیست، که خود را با آن سرگرم کند و با آن زندگی نماید، بلکه دین اسلام، اعلانی عامّ برای آزادی انسان است و با شیوه تربیتی زنده کننده خود به وسیله تبلیغ و بیان با واقعیّات مردم روبرو می شود و در برابر موانع ناجور و سلطه گران به وسیله جهاد برای درهم شکستن طواغیت و تثبیت قدرت خداوند، در زمین اقدام می کند و حرکت و تکان توأم با دین، با واقعیّت بشری امکان پذیر است. آری معرکه اسلام با جاهلیّت، با القای مطالب ذهنی و نظری امکان پذیر نیست، چرا که جاهلیّت، به صورت جمعی متحرّک و صاحب قدرت خود را تثبیت نموده و خواهد نمود. پس لازم است برای مقابله با جاهلیّت حاکم عیناً جمعی متحرّک و منظمّ و صاحب هدف که به وسیله دین رهبری شود، وجود داشته باشد، تا توان مقابله را، داشته باشد. بعد از فراهم نمودن چنین مقدّماتی است که می توان مجاهده نمود و دین خدا را، حاکم گرداند و حاکمیّت غیر خدا را، انکار کرد.

احقاق حق:

حقّ، محقّق نمی شود، و باطل هم به صرف بیان کردنش در جامعه نابود

نمی‌شود و به صرف اظهار نظر کردنِ این حق است و آن باطل، کاری از پیش نمی‌رود و حق به صورت یک واقعیت در میان مردم جاگیر نمی‌شود و باطل هم، در دنیای مردم رفتنی نیست مگر اینکه قدرتش درهم شکسته شود و به جایش قدرت حق جایگزین شود و چنین فرمولی تکمیل نمی‌شود مگر صاحبان حق و سربازان حق ظاهر شوند و اهل باطل را، قلع و قمع نموده و از صفحه روزگار پاکشان کنند. این دین، طریقه‌ای پرتحرک و واقعی است و صرفاً نظریه‌ای برای شناخت و جدل و یا گوشه‌گیری و انزوا طلبی نیست «لیحق الحق و يبطل الباطل» و این اشاره‌ای است از طرف خداوند، تا این حقیقت بزرگ را، برای راهیان دین، تثبیت نماید که این حق در یگانگی و الوهیت و قدرت و تدبیر خداوند نهفته است و کل هستی خداوند را، پرستش می‌کنند: آسمان و زمین، اشیاء و احیاء، همگی تابع الوهیت منحصر به فرد و تابع قدرت یگانه خداوند هستند و چنین تقدیری هیچگونه مانع و شریکی ندارد. اما قدرت، متقلبان باطل، که کره زمین را، احاطه نموده و حق اصیل را، تحت تأثیر خود قرار داده و طواغیت را برگردۀ اکثریتی از بندگان خدا، قرار داده و در زندگی آنان دخل و تصرف می‌کنند و هوئی و هوسهای خود را در زندگی آنان دخالت می‌دهند. ولی، حق، آزادی بشر را، با تثبیت اولوهیت و حاکمیت خداوند اعلام می‌دارد و بدین وسیله موجب طرد طواغیت - که الوهیت و حاکمیت خداوند را، غضب نموده‌اند - می‌شود. آری اگر اسلام وضعش چنین باشد، چاره‌ای نیست، که باید قدرت و حرکت را آغاز نموده چرا که نمی‌تواند تا ابد خود را پوشیده و مخفی نگه دارد و نمی‌تواند به عنوان عقیده‌ای مجرد و شعاعی تبعیدی مابین عبد و پروردگارش، ادامه داشته باشد و باید از خود تحرکی داشته و به خود تکانی دهد. اسلام، تنها اخلاق و تزکیه

مابین خود و خداوند نیست که به خاطر ترس از دیگران، انزوا را، پیشه سازد، بلکه با تصویری جدید یا شیوه تربیتی خاص خود، با واقعیات دست و پنجه نرم می‌کند و موانع راه خود را، برطرف می‌سازد و تطبیقی واقعی مابین خود و زندگی مسلمانان به وجود می‌آورد. و بعد در زندگی تمام بشر تحوّل را به وجود آورده و دین برای چنین تطبیقی آمده است.

دین، عقیده‌ای است در عمق درون انسان که عامل جدایی مابین وحدانیت خدا با تمام شعبه‌هایش در ضمیر و احساس و اخلاق و رفتار و عبادت و عبودیت، و بین شرک در تمام صورتهای آن که شامل عبودیت درون برای غیر خدا، اعّم از اشخاص و هوای نفس و اوضاع و احوال و عادات مربوط به شرک می‌باشد. پس بایستی عقیده پیروان خود را، به مجاهده وادارد و آنان را وادار به جنگ با اهل باطل گرداند و منتظر نشوند، که از نظر مادی، با اهل باطل به حدی برسند که مساوی یکدیگر باشند. چرا که صاحبان عقیده، قدرتی دیگر دارند که کفه ترازو را به نفع آنان برمی‌گرداند و آن عقیده به خدا و روز قیامت است که دشمنان دین از آن بی‌بهره هستند و این مطلبی نیست که به گزاف گفته شود، بلکه واقعیّتی است که به وقوع پیوسته است. «و کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله».

واقعۀ بدر، چنین مطلبی را، تأیید نموده و براستی حقّ محقّق شد و باطل هم، باطل شد و امروز نیز، ضرورت چنین مفاصله و جدایی از جاهلیت بیش از پیش احساس می‌شود چه ضربات مهلکی به مفهومات دین وارد شده و کسانی که خود را، دین‌دار می‌دانند چنین مفهوماتی را به صورتی آبکی و بی‌ارزش درآورده و مردم را بدان دعوت می‌کنند.

براستی حقّ، مانند موشکی است در دست صاحب قدرت، که به وسیله آن،

پوزه باطل را، بر خاک مالیده به طوری که موجب نابودی او شده و آن را، از صفحه روزگار پاک می‌کند. «بل نقذف بالحقّ علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق». آری، سنّت خداوند چنین است که حقّ خود را، در دل هستی جای داده و در طبیعتش موجود می‌باشد در حالی که باطل هیچگونه همگونی با هستی ندارد، بلکه خود را، به طور ناگهانی تحمیل نموده و اصالتی نداشته و قوّت و قدرتی اصیل هم ندارد. و خداوند او را طرد نموده و او را به وسیله حقّ می‌راند و چیزی که مورد طرد خداوند قرار گرفت، ثباتی نخواهد داشت. اما شاید بعضی تصوّر نمایند که واقعیت غیر از این است، اصلی که توسط خداوند اعلام شده و چنین توهمی - در زمانهایی که باطل خود را به صورتی بزرگ، نشان داده و حقّ را منزوی کرده - پیش آمده و می‌آید. و این شرایط در زمانهایی کوتاه پیش آمده و تا خداوند بخواهد، آن را، ادامه خواهد داد، تا بدین وسیله میدان بلا و فتنه را، بوجود آورد و بعداً قانون ابدی و ازلی که بنیان آسمانها و زمین بر آن نهاده شده و تمام عقاید و دعوتها هم بر آن قرار گرفته که انگار نوعی هماهنگی مابین نگهداری عقاید و نگهداری آسمانها و زمین، وجود دارد و کسانی که به خداوند ایمان دارند، هیچگونه شکّی - در صدق وعده خداوند و در ریشه‌دار بودن حقّ در ساختمان هستی و نظامش - پیدا نمی‌کنند و در نتیجه به پیروزی حقّ که باطل را، سرنگون می‌کند، شکّ ننموده و اگر هم زمانی مغلوب باطل شدند خود را، نمی‌بازند بلکه وضعیّت پیش آمده را وسیله آزمایش و بلا قرار می‌دهند، نه احساس شکست کنند و آن را وسیله بازسازی خود قرار داده و نقص و ضعف خود را برطرف می‌نمایند و خود را برای استقبال حقّ، آماده می‌کنند و هر قدر زیاده‌تر به علاج خود پردازند و ضعفها را، جبران کنند، مدّت ابتلا نیز کوتاه گردیده و خداوند به وسیله آنان

آنچه را، که می‌خواهد محقق می‌گرداند و در هر صورت عاقبت و نتیجه روشن است. «بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق» واللّه یفعل ما یرید...

کلمه حق:

طبیعت منهج و برنامه دعوت دارای حقایقی است، که برای دعوت‌گران، به هیچ وجه جایز نیست که در آن اجتهاد کنند که یکی از آن حقایق آن است، که حقایق اساسی دین را، آشکارا، اعلان کنند و هیچ مسأله‌ای از آن حقایق را، مخفی نکنند و هیچکدام از آن حقایق را، به تأخیر نیندازند که اولین این حقایق اعتراف به اولوئیت و ربوبیت خداوند است یعنی هیچگونه فرمانبری و اطاعت کردن و خضوع و تبعیت کردن برای غیر خدا، وجود نخواهد داشت. آری، این حقیقت مهم و اساسی - که مهمترین و مقدم‌ترین این حقایق است - علی‌رغم مخالفت و مبارزه طلبی طواغیت، باید اعلان شود و موانع و خطرات هر چه باشد، نباید فراموش شود و به تأخیر افتد. مخفی نمودن گوشه‌ای از این حقیقت یا به تأخیر انداختنش، هیچ ربطی به موعظه حسنه و حکمت ندارد. و هیچ مصلحتی بالاتر از اعلان این حقیقت وجود ندارد.

خطراتی که برای اعلان این حقیقت اعم از اینکه طواغیت از چنین اعلان آشکاری اظهار انزجار کنند، یا اعلان کنندگان را، مورد اذیت و آزار قرار دهند، یا عده‌ای از دین، رویگردان می‌شوند، یا برای دین و دعوت‌گران توطئه چینی خواهند کرد. تمام این مسایل و موانع، نباید داعیان دین را، وادارد که گوشه‌ای از حقایق دین را، کتمان کنند یا آن را، به تأخیر اندازند و یا به خاطر ترس از طواغیت و ظالمان، مسایل دیگر دین را، مثلاً شعائر دسته دوم و سوم

دین و اخلاق و تزکیه نفس را، جلو بیاندازند. اگر، دعوت را، از ربوبیت و وحدانیت خداوند شروع کنند و تسلیم یگانگی خداوند و خضوع و تبعیت و اطاعت برای خداوند باشد، در اینجا می‌توانیم ادعا کنیم که دین خداوند را، طبق عقیده‌ای که خداوند خواسته است، شروع کرده‌ایم.

چگونگی دعوت خداوند - که توسط محمد ﷺ ابلاغ گردیده - برای هیچ دعوتگری جایز نیست که در آن شیوه و طریق انحراف ایجاد کرده و نمی‌تواند اجتهاداً شیوه‌ای غیر از آن نهج را، به نام دین بپیماید و در این مورد اجتهاد نماید. آری، اگر راه دعوت را صحیح طی کردند، خداوند خودش، دین خود را، تضمین و دعوتگران را، پشتیبانی خواهد نمود و آنان را، از شر طواغیت حفظ خواهد کرد و خداوند ایمان داران را، توجیه نموده که مردم را به خداوند یکتا دعوت کنند و در دین خدا، اخلاص داشته باشند و توجّهی به خواسته کافران نداشته باشند. «فادعوا الله مخلصین له الدّین ولو کره الکافرون» و هرگز کافران از ایمان دارانی که اخلاص دارند راضی نخواهند شد و پرستش خداوند یکتا مورد رضایت طواغیت نیست و هیچ امیدی نیست که روزی از روزها آنان از چنین ایمان دارانی راضی باشند، هرچند ایمان داران بخواهند با انواع شیوه‌ها ظالمان را به نرمش و سازش دعوت کنند. بنابراین مؤمنین یک راه بیش ندارند و آن هم این است که در برابر طواغیت مردانه بایستند و دعوت خداوند را، صریحاً و بدون کم و کاست، اعلان دارند و دیگر توجّهی به رضایت و خشنودی طواغیت نداشته باشند چرا که کسب چنین رضایتی کار مؤمنان نیست و آنان هم هرگز از کار مؤمنان راضی نبوده و نخواهند شد.

کسانی که خود را، مسلمان می‌دانند و آنچه را که از طرف پروردگار نازل شده و در زندگی بکار نمی‌بندند، مانند اهل کتاب - مسیحی و یهودی - هستند،

که کاری به کار دین ندارند، کسی که می‌خواهد مسلمان باشد، بر او واجب است که دین را، در نفس و زندگی خود پیاده نموده و با کسانی که آن را در زندگی پیاده نمی‌کنند، مقابله نموده و به آنان تفهیم نماید که اعمالشان ربطی به دین ندارد، مگر اینکه دین را به طور کامل در زندگی حاکم گردانند و در غیر این صورت اگر ادّعی دینداری بنمایند مورد قبول پروردگار نخواهد بود. مفاصله و کنده شدن از جامعه جاهلی در چنین مواقعی واجب بوده و دعوت دوباره جاهلیّت به طرف اسلام - از طرف کسی که دین را، در نفس و زندگی خود پیاده - نموده است - واجب می‌باشد.

ادّعی اسلام فقط با لقلقه زبان و شناسنامه اسلام داشتن، ارزش اسلامیّت را، نخواهد داشت و به صاحب ادّعا، صفت تدیّن و دینداری را، در هیچ زمان و مکانی را، نخواهد داد. و دین خدا هم، پرچم و شعار و جنجال و وراثت نیست. دین خدا، حقیقتی است که نور و پاکی را، در درون و زندگی متمثّل می‌سازد و موجب آبادانی دل و درون و به صورت نظامی است که موجب تغییرات اساسی، در زندگی شده و می‌شود، و دین خدا هم، برپا نمی‌گردد مگر آن را کاملاً مطرح کرده باشیم و مردم هم، نمی‌توانند دیندار باشند مگر این کلّیّت متکامل را، در قلوب و زندگی خود، محقّق نمایند و در نظر گرفتن هر طریقی غیر از این طریق، بازی کردن با دین و عقیده را به صورت آبکی درآوردن و بی‌ارزش نمودن عقیده می‌باشد، و یک نوع فریبکاری بوده و مسلمانی که درونی پاک داشته باشد، چنین عمل زشتی را، انجام نخواهد داد و بر مسلمان واجب است که حقایق اساسی دین را، علناً اظهار دارد و بر آن اساس از جاهلیّت جدا شده و دیگر مسؤول پیشامدهای آینده نیست و خداوند او را، حفظ خواهد کرد. و صاحب دعوت نمی‌تواند ادّعا کند که دعوت را،

رسانده و نمی تواند حجت خداوند را، برای مردم کامل کرده باشد، مگر اینکه دعوت را، کاملاً و بدون کم و زیاد ابلاغ کرده باشد و وضعیّت واقعی مردم را، برایشان توضیح داده و لازم است در این مورد مرتکب مجامله و سازش نشود. اگر واقعیّات را، برای مردم توضیح ندهد و اعلام نکند که: آنها بر دین خدا نیستند، موجب بدبختی و اذیت و آزار مردم می شود و بدین صورت، باید اعلام دارد، آنچه آنان به نام دین انجام می دهند، اساساً باطل است و داعی آنان را، به چیزی دیگر، غیر از آنچه آنان اعتقاد دارند، دعوت می کند... و بدین طریق آنان را به تغییر جهتی عمیق و اساسی دعوت می کند و تغییراتی اساسی در افکار و در نظام زندگی و اخلاق مردم بوجود می آورد. مردم دوست دارند که دعوتگر برایشان توضیح دهد که نقطه آنان در مدار حقّ کجاست و چه مقدار حقّ را، پیروی می کنند... «لیهلک من هلك عن بینة و یحیی من حی عن بینة»

وقتی که صاحب دعوت در بیان حقّ صراحت لهجه نداشته باشد و تفاوت اساسی مابین واقعیّت باطل گونه مردم و حقّی را که صاحب دعوت با خود دارد، بیان ننمایند و فاصله مابین حقّی که با صاحب دعوت بوده و باطلی که مردم در آن غوطه ورنند، بیان نکند. وقتی که صاحب دعوت چنین موضعگیری باطلی را، به خاطر اوضاع و احوال و به خاطر ترس یا رضایت مردم، انتخاب نموده در حقیقت مانند آن است، که آنان را گول زده باشد و موجب بدبختی و اذیت و آزارشان می شود، به خاطر اینکه حقیقت را، از آنان کتمان نموده و کلّ حقیقت را، برایشان بیان ننموده است و بالاتر از این گناهی را هم مرتکب شده و آن اینکه دین خدا را، که مکلف به تبلیغش بوده ابلاغ ننموده است. آری، تلطّف و به آرامی مردم را به دین دعوت کردن و با شیوه حکمت و

موعظهٔ حسنه با آنان برخوردن کرد وسایلی است که باید داعی، آن را بکار برد. و باید حقیقت را، کاملاً برای مردم روشن نماید و این را هم می‌دانیم که شیوه‌های تبلیغ مقتضیات خود را می‌طلبند و بر قاعدهٔ حکمت و موعظهٔ حسنه قرار دارد. برای نمونه، بعضی از ما، امروزه می‌بینیم که اهل کتاب هم دارای اکثریت و هم دارای قدرت مادی هستند و دارای صدها میلیون جمعیت هستند و اگر خواسته‌ای داشته باشند می‌توانند آن را، در میان دولتها، به کرسی بنشانند. کسانی دیگر هستند که دارای افکار مادی بوده و اکثریت زیادی را، در دست دارند و دارای قدرت نابود کننده هستند و از طرف دیگر، هم می‌بینیم که جمعی دیگر وجود دارند که خود را، مسلمان می‌دانند، که صاحب هیچی نیستند، چون کتاب خدا را - که بر آنان نازل شده - بکار نمی‌بندند، انجام چنین مسؤولیتی را، سخت پنداشته و امکان ناپذیر می‌دانند و اگر خواسته باشد با این بشریت گمراه روبرو شود، نمی‌تواند کلمهٔ حق را، بر زبان آورد. و گفتن واقعیات را بیهوده می‌داند و دین حق را، برایشان بیان نمی‌کند و باید بدانند شیوه و طریق رساندن و تبلیغ دین این نیست.

جاهلیت امروز، همان جاهلیت قدیم است هرچند تمام کرهٔ زمین را دربر گرفته باشد و واقعیت مردم را - که در جاهلیت به سر می‌برند - تا زمانی که دین خدا را، حاکم نگردانده باشند، عوض نشده و به دین ربطی ندارد و مسؤولیت صاحب دعوت، همچنان قائم بوده و کثرت گمراهان و قدرتمندی باطل، آن را، به تعویق نمی‌اندازد. باطل، توده‌ای بی‌ارزش هستند، و دعوت در اولین اقدامش، دعوت کلّ بشر را، دربر داشته و اعلام نموده که زندگی تمام بشر، باید بر قاعده‌ای درست و صحیح استوار باشد، امروزه نیز، باید چنین دعوتی از نو شروع شود و دوباره مردم را به دین خدا دعوت نمایند و به آنان اعلام

نمایند که از دین خدا اخراج شده‌اید و بدان برگردید. زمان به جاهلیت قبل از اسلام برگشته و مانند روزی است، که تازه، محمد (ﷺ) به رسالت انتخاب و مبعوث شده باشد. این یک حقیقت اساسی در دین می‌باشد که داعی نباید در آن دچار لکنت زبان و تردید گردد یا بخواهد با لفافه‌ها و توجیهات غلط، آن را، کتمان نماید. ضخامت و سلطه جاهلیت نباید داعی را دچار انفعال و دست پاچگی کند و او را وادار به تسلیم کند و به آسانی از کنارش بگذرد، بلکه بر او واجب است که کلمه حق را، اظهار نموده و از قدرت باطل و جاهلیت حاکم ترسی به دل راه ندهد.

کلمه حق که توسط داعی گفته می‌شود، نباید داعی را دچار لکنت زبان کند. بایستی کاملاً - به صورتی که حق و باطل را از هم جدا نماید - گفته شود و اجازه ندهد، معارضات و دشمنان دین، هرچه می‌خواهند بگویند و هرکاری که می‌خواهند انجام دهند، چرا که، کلمه حق در عقیده موجود بوده و در برابر هوای نفس تملق نمی‌پذیرد و کاری به رعایت اشتباه دیگران ندارد و تنها یک مطلب را، به دقت رعایت می‌کند و آن رساندن حق به قلوب می‌باشد. و القای آن هم، باید با قدرت، و جهت اجرا، رسانده شود و کلمه حقی که در عقیده موجود بوده به قلبهایی وارد می‌شود که استعداد هدایت را داشته باشند. و این مطلبی است که صاحب دعوت انتظارش را، دارد و در بعضی موارد پیش می‌آید که بعضی از قلوب جواب مثبت نداده دیگر «ان الله لا یهدی القوم الکافرین» و کلمه حق باید آنچنان محکم گفته شود که حق و باطل را، کاملاً از هم جدا کند و کامل و شامل القاء شده و بدون کم و کاست رسانده شود و بعداً مسأله هدایت و گمراهی مربوط به استعداد قلوب می‌باشد نه مربوط به سازشکاری و نرمی به خرج دادن و آنچه از داعی خواسته می‌شود آن است که

در بیانش مدهانه و سازش بیجا به خرج ندهد و حقایق اعتقادی را، در معرض معامله قرار ندهد.

سازش و راه وسط:

بسیاری از حقایق دعوت ایمانی وجود دارند که بر داعیان راه خدا لازم است که آنان را، مورد بررسی دقیق و طولانی قرار دهند و در آن تعمق کامل، داشته باشند و در معانی و مفاهیم واقعی و روانی آن، اصول ایمانی، تدبّر نمایند. وقتی پیامبر (ﷺ) مشرکان را دعوت به خداوند یکتا می نمود فقط به عقیده اکتفا نمی کرد. اگر مسأله در همین حدود خاتمه می یافت، مسأله خیلی آسان می بود، چرا که عقیده بی پایه و اساس مشرکین آنچنان قدرت و ثباتی نداشت که بتوان به وسیله آن در برابر عقیده پر قدرت و روشن اسلام، پایداری نماید، بلکه اوضاع و احوالی که حاکم بر عقیده جاهلیت شده بود، باعث آن مبارزه سخت و ناهموار شده بود. مبارزه ای که روایات تاریخی و گاهی قرآن در بعضی موارد به آن اشاراتی دارند. جایگاه اجتماعی و افتخار به ارزشهای حاکم بر جامعه و مسایل مربوط به آن ارزشها - که مسایل مادی هم جزء آن است - با هم معجونی به وجود آورده بودند که این هماهنگی، عنصر اولیه بودند که خود را به عقیده بی اساس جاهلی چسبانده و علیه عقیده قدرتمند و واضح دین قد علم کرده و به علاوه اینها، صورتهای گوناگون زندگی و بهره وری دنیایی و لذّات و شهوات موجب ازدیاد عناد و سرکشی جاهلیت، علیه عقیده جدید شده بود. عقیده ای که دربرگیرنده اخلاق و ارزشهای بلند که اجازه آزاد شدن غرایز و شهوات و زندگی عبث و بیهوده و عریان، که از قیود اخلاق خارج شده باشد را، نمی دهد. این انگیزه ها و شهوات، فرقی ندارد چه

متعلق به جاه و سلطان و ارزشهای اجتماعی و قدرت و دارایی و مصالح دنیایی باشد و چه متعلق به عادات و رسوم و صورتهای گوناگون زندگی تقلیدی و هرچه از آنها، که از قیود و چهارچوبهای اخلاق خارج باشد، همگی اینها، در برابر دعوت جدید و خاصه دعوت صدر اول اسلام، قد علم کرده بودند و باز همین عوامل هستند که امروزه در برابر تمام دعوتهای دینی در هر زمان و مکانی و در هر نسلی، خود را، می نمایاند.

جنگ عقیده، تمام این عوامل را، به میدان می طلبد و به این زودی هم خاتمه پذیر نیست و برآستی تحمل مشقت های این مبارزه و تکالیف گوناگونش و ثابت ماندن بر این مشکلات، از سخت ترین و مشکلترین مسؤولیت ها خواهد بود و به همین خاطر، بر داعیان دین خدا لازم است در هر زمان و مکانی این حقیقت بزرگ را، که در پشت این کلام خداوند نهفته است، مورد بررسی دقیق قرار دهند «فاصبر لحکم ربک و لا تطع منهم آثما أو کفوذا» شرایطی، که این حکم بر رسول خدا (ﷺ) نازل شده، آن شرایط برای تمام دعوت ها، یکی است، که هر صاحب دعوتی، در هر زمان و مکانی با آن روبرو خواهد شد.

پیامبر خدا (ﷺ) تکلیف را، از خداوند متعال، دریافت نمود و به او فرمان داده شد «یا ایها المدثر، قم فأنذر» به محض قیام رسول خدا (ﷺ)، تمام آن عوامل، که سد راه مردم، به طرف دین خدا شده بودند، خود را، نشان دادند و توانستند مردم را به دور عقیده پوسیده خودشان جمع نموده و آنان را وادار به جنگ با عقیده جدید نمایند و آنان را واداشتند که از عقاید و جایگاه اجتماعی و مصالح دنیایی و عادات و رسوم کهنه و لذایذ و شهوات و آنچه که مورد تهدید عقیده جدید قرار گرفته بود، به شدت دفاع کنند. و چنین دفاعی صورتهای گوناگون داشت، از جمله: در زمان شروع دعوت عده کمی، که به

دعوت جدید، ایمان آورده بودند مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و می خواستند، آنان را به وسیله تعذیب و تهدید، مورد فتنه قرار داده و از عقیده جدید برگردانند و یا اینکه عقیده جدید را، مشوه و آن را، غبار آلود کنند و از شفافیت بیاندازند و با انواع تهمت ها و شیوه های ناروا، و فراهم نمودن جوی از رعب و ترس از پیوستن دیگران، به دعوت جدید، جلوگیری کنند. و این کار برای جاهلیت آسانتر از آن بود که دیگرانی را که به عقیده جدید ایمان آورده اند، از عقیده برگرداند، چرا که آنان عقیده را شناخه و لذتش را چشیده و امکان ندارد دین جدید را، مورد معامله قرار داده و به شیوه های گوناگون اعم از فریب و خدعه علیه معتقدات و اوضاع و احوال حاکم و عادات و رسوم جاهلیت دست بردارد یا لااقل از آن بکاهد و بدین وسیله، مصالحه ای بوجود بیاورند که دو طرف از آن راضی باشند همان شیوه ای که مردم به هنگام پیش آمدن اختلاف بر سر مغنم و مصالح و کارهای دیگر دنیایی، پیش می آورند و راه مصالحه را، پیش می گیرند، و بدین صورت می خواستند همین وضع را، برای صاحب دعوت پیش آورند و معامله ای بینابینی صورت دهند.

بیکار بردن چنین شیوه ها و مسایلی شبیه به آن وسائلی هستند، که برای هر صاحب دعوتی در هر زمان و مکانی، پیش می آید و پیامبر خدا (ﷺ) با اینکه فرستاده خداوند می باشد، خداوند آن حضرت را، از چنان دسیسه هایی بر حذر داشت، و او را محفوظ نمود. در اینجا یک مسأله باقی می ماند و آن اینکه، پیامبر هم انسان می باشد، و این واقعیت تلخ و ناگوار، که برای مسلمانان پیش آمده و آن اینکه مشاهده می کند و کاری هم از دستش بر نمی آید، احساس ضعف می کند، و چون خداوند هم، چنین واقعیتی را می داند، پیامبر را با توجیهات ربّانی و کمک خودش، او را برای مقابله با چنین وضعی، آماده

می‌کند و راه راست را به ایشان می‌نماید «اَنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا» این اولین توجّهی است از طرف مصدر تکلیف و سرچشمه حقیقت نسبت به این دعوت، که مصدر اولش خداوند یکتاست و قرآن آن را بیان می‌فرماید و امکان ندارد این سرچشمه خیر با چیزهای دیگر مخلوط گردد و غیر از این مصدر نباشد، نباید از مصادر دیگر، برنامه گرفته شود.

و خداوند کسی است، که قرآن را، نازل فرموده و این دعوت را فرض نموده و آن را بدون صاحب نخواهد گذاشت. و هر آن کس، بدان دعوت نماید، او را از کمک خود بی‌نصیب نخواهد کرد.

خداوند، پیامبر (ﷺ) را، مسؤول دعوت قرار داده و قرآن را بر پیامبر، نازل نموده است و از طرف دیگر، باطل مانند گاوی شاخدار علیه دعوت موضع گرفته و شرّ خود را، متوجّه مسلمانان نموده و بدین صورت اذیت و آزار بر مسلمانان نازل می‌شود و فتنه و بلا به صورت کمینگاهی برای آنان درمی‌آید و می‌دانیم که راه خدا را سدّ کردن و مانع شدن کاری است که از عهده دشمنان دین برمی‌آید. و در عین حال بر اعمال باطلشان اصرار دارند از طرف دیگر بر افکار و عقاید و رسومات غلط مردم، حاکم گشته و منطقه نفوذ را به دو قسمت تقسیم می‌کنند که بدین وسیله راه وسط را، به مسلمانان تحمیل کنند. و برآستی ردّ و قبول نکردن چنین معامله و سازشی، با توجّه به وضع تنگ مسلمانان، مسأله دشواری است، اینجاست که اخطار روشنگر خداوند صادر می‌شود «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْنِهِمْ أَثْمًا أَوْ كُفُورًا» تمام کارها را، خداوند می‌داند و اوست که به اهل باطل فرصت می‌دهد و میدان ابتلا و فتنه را، برای تمحیص و خالص نمودن ایمان داران، بوجود می‌آورد و آن را، طول می‌دهد. و پیش آمدن چنین مسایلی، مربوط به حکمت خداوند است، که فقط

خودش از آن اطلاع دارد و قَدَر خداوند هم، از چنین مجرای، ساری و جاری می‌گردد «فاصبر لحکم ربک» تا وعدهٔ مشخص خداوند می‌آید، بر اذیت و آزار صبر کن، و اگر باطل هم غلبه یافت باز صبر نما، به خاطر حقّی که به وسیلهٔ قرآن بر تو نازل شده، صبر کن. صبر کن و معاملات سوداگرانه را، که بر تو عرضه می‌دارند و خواهان راه حلّ وسط هستند، گوشت بدهکار آنها نباشد و توجیهات آنچنانی را برای موجه جلوه دادن چنین معاملاتی را، کنار بگذار «و لا تطع منهم آثماً أو کفوراً» آنها، شما را، دعوت به اطاعت خداوند، و نیکی و خیر نمی‌کنند، چرا که آنان گناهکار و کافرند و شما را به کفر و گناه دعوت می‌کنند. وقتی که تو را دعوت می‌کنند که راه وسط را، انتخاب کنی، و شما را به چیزی که احتمالاً مورد رضای تو باشد و تو را، بفریید، قبول نکن. و آنان، پیامبر را به وسیلهٔ شهوت قدرت و شهوت مال و شهوت جسد، دعوت به سازش می‌کردند و مناصب بالا مانند حاکمیت و ثروتی که نمونه نداشته باشد و بهترین دختران زیبا را، عرضه می‌داشتند مثلاً، عتبه بن ربیع، خطاب به پیامبر (ﷺ) گفت: «از دعوت دست بردار تا دخترم را، که زیباترین دختران قریش است، به نکاح در آورم.» آری، صاحبان قدوت، تمام شهواتی را که در اختیار دارند، بکار می‌برند تا صاحبان دعوت را، در هر زمان و مکانی بخرند «فاصبر لحکم ربک و لا تطع منهم آثماً أو کفوراً» هیچ نوع برخورد و ملاقاتی نباید بین تو و آنان وجود داشته باشد و اختلاف مابین منهج تو و آنان آنچنان گسترده و زیاد است که به هیچ وجه نمی‌توان بر روی آن پلی برای عبور ساخت، فکر تو از فکر آنان در مورد کلّ هستی، و حقّ تو از باطل آنان فاصله بسیار دارد، ایمان تو از کفر آنان و نور تو از تاریکی آنان، و شناخت تو از حقّ و جاهلیت آنان فاصله بسیار دارد. صبر کن، هر چند زمان طول کشد و

فتنه شدیدتر و سخت‌تر گردد و قدرت فریبکاری آنان زیادتر گردد و راه هم طولانی‌تر شود.

حقیقتی مهم که لازم است دعوت‌گران، بر آن وقوف کامل داشته باشند، آن است که خداوند، آن را، به صاحب دعوت اوّل القا نمود. کسی که این دعوت را، واجب نمود، خداوند است و حقّی که خداوند نازل نموده، امکان ندارد، با بطل گناهکاران کافرکیش مخلوط گردد و هیچ امکانی برای سازش مابین راهیان حقّ و باطل کاران وجود ندارد. این دو منهج و دو شیوه تربیتی از هم کاملاً جدا بوده و هرگز به هم نخواهند رسید و هنگامی که باطل و اهلش بر جمع کم ایمانداران غالب می‌شوند به خاطر حکمتی است که خداوند آن را تعیین فرموده است، و در اینجا صبر لازم است تا خداوند خودش حکم آن را، تعیین نماید و در چنین وضعی، باید از خداوند طلب استعانت نموده و به وسیله دعا‌های خالصانه و تسبیح - که تنها توشه لازم برای این راه است - خود را مجهّز نماید... آری، این حقیقتی بزرگ است که لازم است راهروان این دعوت، آن را، به خوبی درک کنند و با آن زندگی را به سر برند. کوشش‌های فراوانی که مشرکین بکار بستند تا شاید دعوت پیامبر (ﷺ) را به سازش کشانند، باعث سازش پیامبر نشد، و خداوند پیامبر (ﷺ) را از چنین عملی برحذر داشت و نمونه این کوشش از طرف تمام صاحبان قدرت، با تمام دعوت‌ها و صاحبان دعوت برای همیشه پیش می‌آید. کوششی که باعث می‌شود دعوت را از راه مستقیم و استقامت آن، منحرف کنند، هرچند مقدار انحراف هم کم باشد، و حدّ وسطی را، با صاحبان دعوت بدست بیاورند و در مقابل مقداری از مناصب و متاع دنیایی را به صاحبان دعوت عطا نمایند.

متأسفانه، بعضی از دعوت‌گران، گول چنین معاملاتی را می‌خورند، و این

نوع معامله را، بی‌اهمیت جلوه داده و به صاحبان قدرت نزدیک می‌شوند، و سلطه‌گر هم از صاحب دعوت، در مرحلهٔ اوّل خواهان آن نیست که دعوت‌گر کلاً دست از دعوت بردارد، بلکه خواهان تعدیل آن بوده تا شاید به سازش برسند و شیطان هم، از این ناحیه، به درون صاحب دعوت نفوذ نموده و گمان می‌کند که خیر و مصلحت دعوت در آن است، که صاحب قدرت را، از خود راضی کند، هرچند در این راه دست از تبلیغ بعضی از حقایق دین بردارد. اما متوجه نیست که انحرافی کوچک در مرحلهٔ اوّل به انحرافی بزرگ در مرحلهٔ آخر منجر می‌شود و صاحب دعوتی، که به نسبت جزئی از دعوت تسلیم را، می‌پذیرد هرچند آن جزء ناچیز باشد و نسبت به آن اغماض نماید، در آخر کار، دیگر قادر نخواهد بود، مسیر انحراف را، به عقب برگرداند، چرا که راه تسلیم را، پیش گرفته و به تسلیم شدن عادت کرده است. و در این روند، استعداد تسلیم پذیرش افزایش یافته و آماده است قدم‌های دیگر را هم، به عقب بردارد و باید بدانیم که مسأله، مسألهٔ ایمان به کلّ دعوت است و کسی که از جزئی از دعوت و گوشه‌ای از آن، دست می‌کشد و نسبت به آن سکوت می‌کند، نمی‌تواند، ادّعا کند، که حقّاً به دعوتش ایمان دارد. چرا که هر گوشه و جزئی از دعوت - در نظر مؤمن - مثل سایر اجزای دیگر دعوت است و در دعوت فاضل و مفضول و بزرگ و کوچک و یا خوب و بد وجود ندارد و در آن واجب و نافله‌ای متصور نیست. چرا که هر جزء از دین آنچنان موقعیتی دارد که به هیچ وجه نمی‌توان تصوّر کرد که از آن بی‌نیازیم و موقتاً آن را، کنار بگذاریم، بلکه کامل بودن دین، وجود تمام اجزای آن است. اگر جزئی از دین را، کنار گذاشتیم، دین تمام خصایص خود را از دست خواهد داد، خاصّهٔ وقتی که از حقایق اساسی هم باشد و دین مانند وسیلهٔ مرکبی است که اگر جزئی از

آن را، برداریم کل دستگاه یا وسیله مرکب، از کار می افتد، دین هم چنین است. صاحبان قدرت، گام به گام، به طرف صاحب دعوت پیش می روند، وقتی که توانستند، صاحبان دعوت را، در جزئیاتی به تسلیم کشانند، می توانند کم کم شخصیت و هیبت دینی را از آنان بگیرند و صاحبان قدرت، این را هم، خوب می دانند که استمرار سازش و بالا بردن قیمت معامله منجر به تسلیم کل معامله به دست خودشان خواهد شد و تسلیم به نسبت گوشه ای از دعوت - هرچند جزئی و کوچک باشد - به خاطر کسب رضایت سلطه گران موجب شکست روحی صاحب دعوت شده و آنان را وامیدارند که فکر کنند پیروزی دعوت بدون کمک ظالمان، امکان پذیر نیست. و چنین فکری موجب می شود که صاحبان دعوت اعتماد به نفس را، از دست بدهند. و این را هم می دانیم که قرار است تکیه گاه همیشگی مسلمان خداوند باشد و لا غیر. و هنگامی که شکست در اعماق درون نفوذ کرد. امکان ندارد، هزیمت روحی به پیروزی مبدل گردد» و

ان کادوا لیفتنوک عن الذی أو حینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لا تخذوک خلیلاً و لولا أن ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئاً قليلاً. اذا لا ذقناک ضعف الحیاة و ضعف الممات ثم لا یجدوا لک علینا نصیراً و ان کادوا یستفزونک من الأرض لیخرجوک منها و اذا لا یلبثون خلافاک الا قليلاً سنة من قد أرسلنا قبلک من رسلنا و لا تجد لسنننا تحویلاً»

انحراف در عقیده، هرچند جزئی باشد، آثارش فقط در حدود عقیده باقی نمی ماند، در اوضاع و احوال زندگی نیز آثاری بجای می گذارد. عقیده موتور محرکه و انگیزه اولیه برای ادامه زندگی است، به همین خاطر، کوشش های سازشکارانه از طرف صاحبان قدرت، برای به سازش کشاندن این دین و عقیده بسیار است تا شاید آن را از راه مستقیم به در کنند و بعضی از دینداران

هم خیال می‌کنند در بازار تجارت، معامله می‌کنند در حالیکه فرق مابین اعتقاد و تجارت بسیار است. صاحب عقیده از هیچ جزئی از عقیده‌اش، دست بردار نیست. چرا که کوچک و بزرگش به یک اندازه برای صاحب عقیده، ارزشمند است. گذشته از این‌ها، در مسأله عقیده، جزء و کل و کوچک و بزرگ در کار نیست و عقیده یک کلیت است، با اجزای کاملش و صاحب عقیده، در عقیده و افکارش، از هیچ احدی اطاعت نمی‌کند و تا ابد هم از هیچ جزئی از عقیده‌اش دست بردار نیست و امکان ندارد که اسلام و جاهلیت در یک نقطه به هم برسند و راه سازش را، پیش گیرند و در هیچ راهی هم، به هم نخواهند رسید. «و دوالو تدفن فیدهنون»

آری، وضعیّت اسلام با جاهلیت در هر زمان و مکانی یکی است، جاهلیت امروز و دیروز و فردا، با هم فرقی ندارند و فاصله مابین اسلام و جاهلیت آنقدر زیاد است، که به هیچ وجه نمی‌شود روی آن پل زد و جاهلیت تجزیه پذیر نبوده و ارتباطی هم با اسلام ندارد. جنگ مابین جاهلیت و اسلام همیشگی بوده و هیچگونه سازشی را نمی‌پذیرد و جدایی از جامعه جاهلی لازم بوده تا اختلافش با اسلام را نمایان سازد. آنچنان اختلافی که هرگز به صلح منجر نخواهد شد و اختلاف هم در شیوه اعتقاد و فکر و سلوک و رفتار می‌باشد.

آری، توحید منتهی است، و شرک منتهی دیگر، که به هم نخواهند رسید توحید انسان را، به طرف خداوند یکتا پیش می‌برد. برنامه خداوند، تنها جهتی است که باید انسان، عقیده و شریعت و قانون و ارزشها و موازین و آداب و اخلاق و تمام افکارش در مورد زندگی و در مورد تمام هستی را، از آن بگیرد، آری این جهت جز خدای بدون شریک، کسی دیگر نیست و به همین

خاطر، زندگی، بر این اساس که کمترین التباسی با شرک ندارد، قوام می‌یابد و خطّ و سیر زندگی، طبق منهج الهی پیش می‌رود.

چنین مفاصله و چنین جدا شدنی از جاهلیّت هم برای داعی و هم برای مدعوین و پیروان لازم است. جاهلیّت، افکار خود را، با افکار اسلام مخلوط می‌گرداند، بخصوص، در جماعتی که قبلاً دیندار بوده ولی بعداً راه انحراف را، پیش گرفته‌اند و این جماعت‌های قبلاً دیندار، عاصی‌ترین جمعیت‌ها علیه ایمانداران هستند، ایمانی که از تاریکی و پیچیدگی و انحراف به دور باشد. به خاطر اینکه، خود را، دیندار می‌دانند، در حالیکه اینان انحرافاتشان را، کامل نموده و در عقاید و اعمالشان خلط را، مشاهده می‌کنیم و فساد و صلاح را در هم آمیخته‌اند و گاهی بعضی از داعیان، خودشان را، با آرزوی جذب چنین جماعتی، فریب می‌دهند، خاصّه وقتی که چنین جمعیت‌هایی، اظهار صلاح هم می‌کنند و این خطرناکترین فریب خوردگی است که باید از آن حذر داشت.

جاهلیّت، جاهلیّت است و اسلام هم اسلام. و فرق بین این دو بسیار است و راه علاج هم آن است که کلاً از جاهلیّت خارج شده و به اسلام و کلیّت آن پیوست. و به عبارتی دیگر لباس جاهلیّت را از تن کردن و به طرف کلیّت اسلام هجرت نمودن است. و اولین قدم برای این منظور، جدا شدن آگاهانه از جاهلیّت است و این جدا شدن عملاً و فکراً و تصوّراً می‌باشد، آنچنان دور شدنی که دیگر وصلی در آن متصوّر نیست. و هیچگونه تعاون و همکاری مابین اسلام و جاهلیت وجود ندارد. و این بدان معناست، که کلّ جاهلیّت را، واگذارند و کلّ اسلام را، پذیرا باشند. نه اینکه وصله جاهلیّت را، با وصله اسلام پینه زنند و بدین منوال، هیچگونه سازش و ارتباطی، مابین اسلام و جاهلیّت وجود نخواهد داشت. هرچند جاهلیت لباس اسلام را، بر خود بپوشاند یا چنین

عنوانی را، برای خود انتخاب کند بنابراین جدا شدن از جاهلیت، سنگ بنای وجود داعی است و او به آنچنان شعوری می‌رسد که جاهلیت را، چیزی می‌داند و خود را چیزی دیگر. دین جاهلیت برای خودشان و دین داعی برای خودش. جاهلیت راه و روش خود را داراست و داعی راه و روش خود را. و امکان ندارد که داعی یک قدم با آنان همراه شود و داعی وظیفه دارد راه خود را پیماید بدون کمترین سازش و بدون کم کردن و یا چشم پوشی کردن از دین خود، چنین عملی یعنی: برائت کامل از جاهلیت و جدایی کامل از آن، و این شیوة قاطع دین است «قل یا ایها الکافرون لا عباد ما تعبدون و لا اثم عابدون ما أعبد و لا أنا عابد ما عبدتم و لا اثم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین». براستی، امروزه چقدر دعوتگران اسلام، به این برائت و جدایی از جاهلیت و چنین قاطعیتی محتاج هستند، چقدر داعیان محتاجند به اینکه، به این مطلب شعور پیدا کنند که آنان از نو مشغول دعوت دین، در جامعه جاهلی هستند و در میان مردمی مشغول دعوت هستند که قبلاً دیندار بوده‌اند، ولی بعداً دچار انحراف گشته‌اند «فَقَسْتُ قُلُوبَهُمْ وَ کَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ». دیگر جایی برای مصالحه وجود ندارد و اسلام و جاهلیت ربطی به هم ندارند و با هیچ پینه و وصله‌ای به هم وصل نمی‌شوند و مانند روز اول دعوت در زمان پیامبر (ﷺ) چگونه دعوت شروع شد به همان شکل دوباره دعوت از نو شروع شده و باید از جاهلیت جدا شد «لکم دینکم ولی دین» و بدون این جدایی، تاریکی همچنان برقرار بوده، سازشکاری و خلط مابین اسلام و جاهلیت باقی مانده و وصله کردنهای ناوصل، همچنان ادامه خواهد یافت و اگر اسلام بر چنین بنیانهایی - که قبلاً وصف شد - استوار نگردد، همچنان مشوش، بی‌خاصیت، سست و ضعیف و توسری خور، باقی خواهد ماند. و اسلام بر مبنای قاطعیت و

صراحت و شجاعت برقرار نخواهد بود و تنها چاره دعوت آن است که طبق شیوه دعوت صدر اول اسلام باشد «لکم دینکم ولی دین»

چگونگی دعوت:

قانون دعوت:

قرآن کریم، قانون و برنامه زندگی این امت زنده و پیشوای ناصح آن می باشد، قرآن مدرسه آن که درس زندگی خود را از آن می گیرد و خداوند مربی و آموزگار، که اراده اش بر آن قرار گرفته است که بعد از فوت پیامبر (ﷺ) قرآن به عنوان پیشوای زنده، رهبری امت و تمام نسلها را، به عهده گیرد، چرا که اگر هدایتش به دست قرآن باشد صاحب خودش خواهد شد، یعنی بر سرنوشت خود حاکم خواهد شد و به عهد و پیمان خود با قرآن وفا نموده و برنامه زندگی خود را از قرآن گرفته و بدین وسیله عزت و سربلندی خود را، بدست آورده و برتری خود را بر سایر برنامه های جاهلی ثابت خواهد کرد.

این قرآن، کلماتی خشک و خالی و بی روح نیست که خوانده شده و بعد کنار گذاشته شود، بلکه قانون کاملی است برای تربیت و زندگی عملی مسلمانان، چرا که تجارب و چکیده تمام دعوت های ایمانی را، از زمان حضرت آدم تا خاتم پیامبران و حتی امروز را، دربر دارد، و توشه ای تمام نشدنی برای تمام نسلهاست. تجارب مربوط به نفس و پاک نمودن آن و چگونه زندگی کردن در آن موجود بوده تا مسلمانان، راه خود را، آگاهانه طی نموده و از آن توشه باارزش و ماندنی، بهره لازم را، برده و آن ذخیره متنوع را، مورد

استفاده قرار دهند.

آری، این قرآن باید، قرائت شده و از طرف مسلمانان - آگاهانه - دستوراتش به مورد اجرا گذشته شود. و باید متوجه باشیم که توجیهات قرآن، آنچنان تازه است که انگار امروز نازل شده و در حلّ مسایل امروز و فردا راهگشاست، و نباید فکر کنیم که کلامی خشک و خالی و مربوط به مسایل گذشته بوده و کاری به آینده ندارد. همچنان که مسلمانان صدر اسلام، احتیاجات واقعی خود را، با توجه به توجیهات قرآن، از آن می گرفتند، ما نیز باید آن را، فراره خود قرار دهیم و احتیاجات خود را، مرتفع سازیم.

در این قرآن می توان صورتی خاصّ از رعایت و کمک خداوند را، نسبت به مسلمانان صدر اسلام، مشاهده نمود و آن اینکه خداوند آنان را، طبق خواسته خودش بار می آورد و بر مبنای برنامه دین، آنان را تربیت می نمود و بدین صورت آنان را به رعایت خودش، متوجه می ساخت. قرآن، نسبت به ضمیر و دل و درون، در مشخص ترین خصیصه هایش و کوچکترین امور و مخفی ترین پوشیده هایش برنامه مشخص داشته و همچنان برای حفظ امت اسلامی، از کید و خدعه دشمنان آشکار و پنهانش، توجیهات محکم دارد. و برای اینکه امت را، در کنف خداوند قرار داده و اخلاقی را بازسازی نموده و عادات غلطش را از او گرفته و به جایش عاداتی درست جایگزین سازد و جماعتی صالح از مسلمانان پرورش دهند که پرچم خداوند را برپا دارند و به تمام عالم برسانند، آری قرآن قوانین و چهارچوبهای خود را برای درست نمودن مسلمانان، در صدر اسلام بکار برد. و امروز نیز، همان توجیهات و اساسها برای برقرار نمودن جامعه دینی، وجود دارند و در هر زمان و مکانی قابل پیاده شدن هستند و جنگ و مبارزه ای که قرآن علیه جاهلیّت به راه

انداخت، در هر زمان و مکانی، امکان تکرارش وجود دارد و دشمنانی را که قرآن با آن روبرو بوده، دسایس و مکر و حيله‌هايشان، عوض نشده و به حال خود باقی است. چرا که انگیزه دشمنی‌ها و وسایل بکار گرفته شده همان انگیزه و همان وسایل است. فقط شکل و صورت آن با توجه به اوضاع و احوال عوض شده است. در حالیکه در حقیقت و ماهیت آن تغییری حاصل نشده است. بنابراین، مسلمانان، برای مقابله با دشمنان دین و دنیایشان، محتاج به توجیهات قرآند. همان احتیاجی که مسلمانان صدر اسلام به قرآن داشتند. و مسلمانان امروز برای تثبیت افکار صحیح و درک جایگاه خودشان و چگونگی افکارشان در مورد کلّ هستی که در ضمن آن، مردم نیز وجود دارند به همان توجیهات و راهنماییها و نصوص قرآن محتاج بوده، تا راه و روش خود را، تبیین کنند. قرآن برای همیشه، قانون زندگی این امت است، قرآن، قانون کامل و شاملی است، که مسلمانان، باید شیوه زندگی و چگونگی اخلاق و رفتار و چگونگی نظم اجتماع را، در تمام مسایل، از آن بگیرند، قرآن، همچنانکه توانست گروهی ممتاز و نمونه را در صدر اسلام در زمینه رهبری و قیادت، فارغ التحصیل گرداند به همان دلیل، دوباره قادر است و استعداد آن را، دارد در هر زمان و مکانی و در تمام نسلها، چنین رهبرانی را، فارغ التحصیل گردانده و به مرحله رشد برساند. و آن یک شرط دارد اینکه خالصانه، به این منبع یعنی قرآن، برگردند. و حقاً به آن ایمان بیاورند و آن را، سرلوحه زندگی خود قرار دهند، نه آن را بخوانند و وسیله نوازش گوشه‌ایشان کنند.

قرآن، برای جا انداختن توجیهاتش، راههای گوناگونی را در بر گرفته، تا آفات و انحرافات که بر قلب وارد می‌شوند، علاج نموده و راههای نفوذ آن

عوامل را، بر قلب بشری می‌بندد و با تمام شیوه‌ها، آن را غلاج می‌نماید. و در توجیهات گوناگونش، توشه‌راه برای دعوت و داعیان این دین، موجود بوده و بر دعوتگر واجب است، که همیشه خود را، در پناه قرآن قرار داده و بدین منوال احساس خواهد کرد که در کنار پروردگارش جای گرفته و خداوند هم، آلام و خستگیهایش را، برطرف نموده و او را به آرامش می‌رساند و او را آنچنان آماده می‌سازد که مشکلات و مشقات ایجاد شده توسط جاهلیت را، به هیچ انگاشته و بدین صورت، اطمینان و رحمت پروردگار را، بدست می‌آورد و خداوند هم، نسیم‌های رعایت و محبت و لطف خود را، بر او می‌باراند.

و برآستی، قرآن، خطاب پر از عظمت و رحمت پروردگار، برای انسان است که او را مورد خطاب قرار داده و می‌گوید: ای انسان! این مطلب را، بگیر! و آن مسأله را، واگذار! این راه من است و آن راه را، نروید! راه را اشتباه رفته‌ای و برگرد، خطا رفته‌اید و مرتکب گناه شده‌اید! بنابراین، راه توبه را، پیش گیرید و باب رحمت پروردگار همیشه باز است، برگردید و خود را آواره نسازید و از رحمت من، که شامل همه کس و همه چیز است، ناامید نشوید. و شما ای فلان کس، شخصاً فلان مطلب را، گفتی که خطاست. و فلان مطلب را، یت کردی که اشتباه است و فلان کار را، انجام دادی که درست نیست. پس برگرد و خود را، در پناه من قرار ده و توبه کن! و ای فلان کس، که فلان مشکل را، داری راه حلش این است و مسأله‌ای که شما را، مشغول ساخته، جوابش این است، و کاری را که انجام داده‌ای، ارزشش این مقدار است.

قرآن، همان مدرسه الهی است. خداوندی که قلوب را، آفریده و همه مخلوقات را خلق نموده، نمی‌تواند بدون برنامه به زندگی ادامه دهند. بنابراین با توجه به این مدرسه، دعوتگرانی مخلص، برنامه خداوند را، اجابت نموده و

فارغ التحصیل شدند، فارغ التحصیلانی که خودشان را، برای دعوت خدا، خالص کرده و دعوت را با هیچ چیزی عوض نمی کردند و هیچ چیزی، مانع دعوتشان نمی شد. نه ارواح، نه اموال، نه اضطرابات درونی، مانع دعوتشان نمی شد. آری، چنین حقیقتی بود که آنها را، با اینکه در زمین زندگی می کردند، ربّانی شده و معیار و میزانشان، موازین خدایی شده و ارزشهایی که به آن افتخار می کردند و آن را، مدال افتخار خود می دانستند، با موازین الهی سنجیده و بعد آن را، ارزشیابی می کردند.

قرآن، همان فاروق، و جداکننده حق و باطل و هدایت و گمراهی است. قرآن، نه تنها مبین حق و باطل می باشد، بلکه خودش، شیوه خاصی برای تربیت دارد، که با دیگر برنامه ها فرق دارد. برنامه ای واضح و روشن برای کلّ زندگی که شامل تزکیه دل و درون و واقعیت زندگی است. و با برنامه ساخته دست بشر ترکیب نمی گردد و زندگی نو، در زندگی بشر در عواطفش و در زندگی واقعی اش، بوجود می آورد. «تبارک الَّذی نَزَلَ الفرقان علی عبده لیكون للعالمین نذیراً»

قرآن، پایه گذار عقیده و تصوّر و اخلاق و شعور مسلمانان است و اوضاع و احوالشان را آنچنانکه هست، نمایان می سازد، و در عین حال، طبیعت دشمنانش را، و وسایل متعدّدی را که علیه مسلمانان بکار می برند، معرفی می نماید. و آنان را، از کید دشمنان دین، آگاه نموده با قلبی آرام و چشمانی باز و اراده ای محکم به جنگ با آنان وامی دارد و در آخر، طبیعت جنگ و کیفیت دشمنان را، آشکار می سازد.

در قرآن، همه چیز و دواي تمام دردها، موجود است و دیروز و امروز و فردا، ندارد و در تمام میدان ها، مسلمانان را، دعوت به مبارزه می کند.

مبارزه‌ای که از دل و درون شروع شده به طوری که عقیده‌ای جدید و شناختی جدید، نسبت به پروردگار را، در قلب بوجود می‌آورد، و قلوب را، از زنگار جاهلیت پاک نموده و تمام نشانه‌های جاهلیت را، از نفس و اجتماع پاک و رنگ و بوی اسلام را، جایگزین آن می‌سازد. و بعد از این مقدمه، مسلمانان را برای مبارزه با دشمنان کمین کرده دین، که در داخل و خارج نفس موجودند، رهبری می‌نماید و اگر چنین مقدماتی فراهم شد، مسلمانان استعداد کامل را، فراهم نموده که با دشمنان برخورد نمایند و آنان را محکم، وادار به شکست نمایند، برای اینکه در دل و درون سنگ بنا را، محکم گذاشته‌اند، بنیانی که از نظر عقیده و اخلاق و اجتماع و از نظر تشکیلات، به طور یکسان و متوازن، محکم شده است.

و برآستی، برتری حقیقی برای مسلمانان نسبت به سایرین، در فضایل روحی و اخلاقی و اجتماعی و تنظیمی بود که آن را به وسیله راهنمایی‌های قرآن، بدست آوردند، و به همین خاطر بود با اینکه از نظر مادی و نظامی آنچنان قدرتی نداشتند و برعکس، دشمنانش، از نظر عده و عده، جلوتر و پیشرفته‌تر بوده و از مقدرات مادی بیشتری برخوردار بودند و این را نیز می‌دانیم که برتری واقعی، مربوط به برتری اخلاقی و روحی و اجتماعی می‌باشد و بعد از اینهاست که مسایل سیاسی و قیادی مطرح می‌شود که چون اسلام، گام اول را درست برداشته بود، دیگر در چنین مسایل و گام‌های بعدی کم نمی‌آورد. و با همین برتری قاطع و محکم بر جاهلیت بود، که توانست در صدر اسلام، جاهلیت را، در شبه جزیره عربستان مغلوب ساخته و بعداً دو امپراتوری زمان یعنی کسرای ایران و قیصر روم را، تسلیم خود سازد و در سایر جوانب چه به وسیله قدرت و شمشیر و چه به وسیله مصحف و قرآن،

مسایل خود را، پیش برده و جایگزین ساخت و اگر چنین برتری محکم از نظر اخلاقی و روحی نبود، امکان نداشت چنین معجزه‌ای را - که بشر نمونه‌اش را ندیده بود - بوجود بیاورد.

مادامی که مسلمانان، همین مقدار تفوق روحی و اخلاقی را، در هر زمان و مکانی کسب نمایند، امکان ندارد که جاهلیت خود را نگه دارد و نابود نشود. آری، اسلام، به وسیله قرآن، با بنا نهادن بنیانهای روحی و اخلاقی و اجتماعی و بعداً سیاسی و قیادی توانست جاهلیت را در صدر اسلام محو نماید. شناخت ما، از قرآن چنین است و قرآن آنچنان نیست که فقط عبادت و شعایر تعبّدی را، به مسلمانان بیاموزد و اسلام را، در تزکیه نفس و اخلاق و آداب خلاصه کند و اینگونه فکر کردن در مورد اسلام، فکر افرادی مسکین است، که تصویری مسکینانه از اسلام دارند و آنان باید بدانند که اسلام، کلّ زندگی بشر را، دربر گرفته و برای آن برنامه دارد. و تمام اوضاع و احوالی را که برایشان پیش می‌آید مجسم ساخته و راه علاج آن را معرفی نموده است. قرآن از فرد مسلمان و جامعه مسلمان یک چیز را می‌خواهد و آن اینکه: تمام زندگی خود را تحت نظر قرآن قرار داده و از توجیهاتش بهره گیرند. در غیر این صورت نه ایمانی وجود دارد و نه اسلامی موجود است. علت نزول قرآن هم برای آن است که قلوب و عقول و اخلاق را، تربیت کند.

قرآن، چگونگی مسلمان بودن و مسؤولیتش و چگونگی راهش را به او می‌نماید و موانع و خارها و لغزشگاههای این راه، که توسط دشمنانش ساخته و پرداخته شده. نشان می‌دهد و بدین صورت کاملترین عقیده و شریعت را، با هم اعلان نموده است و دین همین است که: «أَلْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنًا» قرآن کامل است و

شریعتی است که در زمان پیامبر (ﷺ) نازل شده و شریعت و قانون تمام زمانهاست. برای اینکه به شهادت خداوند، شریعت این دین، برای تمام بشر در هر زمان و مکانی بوده نه برای جماعتی از انسانها که شامل نسلی از نسلها باشد و آنهم در مکانی محدود از تمام مکانها، و احکام تفصیلی آن برای این آمده تا برای همیشه ماندگار باشد. چهارچوبها و قوانین کلی، که در قرآن مطرح شده برای آن است که زندگی بشریت در چهارچوب این قوانین به رشد خود رسیده و تا آخر الزمان دچار تحجر نگردد. خداوند است که انسان را خلق کرده و خودش او را می شناسد و خداوند که قرآن را - که شامل شریعت و قوانین است - نازل فرموده، و در آن فرموده که قوانین دیروز به درد امروز نمی خورد. مگر کسی که گمان می کند که او از خداوند عالمتر بوده و به نیازمندیها و پیشرفتهای انسان آگاهتر است. آری، مؤمن در برابر کلام خداوند که اسلام را به عنوان دین کامل برای ایمان داران فرستاده، و ضمن تدبّر و تفکر، رعایت و عنایت پروردگار را، لمس و احساس آرامش می کند. و در غیر این صورت چقدر ظالمانه و احمقانه خواهد بود، برای کسی که دین را کنار گذاشته یا آن را ردّ نماید، در حالیکه خداوند غیر از این را اراده فرموده و به آن رضایت داده است. و انسان بر خلاف اراده خداوند چیزی را، انتخاب نماید که خداوند آن را، نخواسته است.

آری، قرآن مکتب این امت و مرشد و راهنمایش می باشد. راه را به مسلمانان نشان می دهد، مدلول و مفهوم مسلمانی را، تبیین می کند، دشمنان دین را، به مسلمانان معرفی می کند، اگر این امت، با قرآن مشورت می کرد و توجیهات و راهنمایی هایش را، از قرآن می گرفت و قوانین و تشریعاتش را، در زندگی به کار می بست، دشمنانش به هیچ وجه نمی توانستند، روزی از

روزها، او را مورد حمله قرار دهند و او را مغلوب سازند. اما، هنگامی که، امت، پیمانش را، با پروردگار خود، برهم زد و قرآن را ترک و مهجور گردانید، دچار ذلت شد.

قرآن را برای سرگرمی و نوازش گوشها و به صورت دعا و نوشته جات و ادعیه درآوردند و براستی، امت از قرآن غافل گشت و راهی را برگزید که غیر راه قرآن بود. به همین خاطر، رهبری بشریت را، از دست داد و خود در حاشیه کاروان بشریت قرار گرفت. پس به قرآن برگردیم که خداوند آن را چنین توصیف فرموده است: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ، يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». و براستی، امروزه محتاجیم که این حقیقت را، درک کنیم و جاهلیت زمان خودمان را، بشناسیم و بدبختی هایی را که بشریت از دست جاهلیت می کشند، درک کنیم. جاهلیتی که با انواع و اقسام جنگ های پنهان و آشکار که در دل و درون مسلمانان و در اجتماعشان، برافروخته اند چقدر محتاجیم به اینکه، فتره ای از زمان را، در سلام و صفای صدر اسلام، زندگی می کردیم و براستی مسلمانان صدر اسلام چنین شانی را، بدست آوردند و طولی نکشید که این صلح و صفا را، از مسلمانان گرفتند که موجب خورد شدن قلوب مسلمانان شده و اخلاق و رفتارشان را عوض نمودند و اجتماعشان را به هم ریختند در حالیکه اگر از قرآن پیروی می کردند می توانستند به صلح و سلامی که خداوند به مسلمانان وعده داده است برسند و هر زمان که اراده کنند چنین نعمتی را، بدست خواهند آورد.

و در نهایت، قرآن قانون و دستور و راهنمای این دعوت است. و فقط به وسیله قرآن است که می توانیم جهاد ارواح و عقول را، به راه بیندازیم و آن را

بر نفوس حاکم گردانده و قرآن راههای عواطف و احساساتش را می شناسد و قلبهای مرده و خشک را، آنچنان تکان داده، که دیگر در راه خدا و به خاطر راه خدا، قراری نداشته باشند. با توجه به این مطالب، لازم است، که قرآن کتاب این دعوت باشد و دعوتگران، قبل از اعتماد بر هر مصدري بر قرآن تکیه کنند و بعداً از راهنماییهای قرآن بهره گیرند، که چگونه مردم را، بدین دعوت کنند، و چگونه قلوب غافل را، بیدار کنند و چگونه ارواح خاموش را، روشن نگهدارند. کسی که قرآن را، نازل فرموده، خداوند است و کسی که انسان را خلق نموده و به شخصیت و وجودش آگاهی دارد باز خداوند است و به پیچیدگیهای نفس انسان آگاهی دارد و علاج دردهای انسان همان قرآن است. بنابراین بر دعوتگران راه خداوند واجب است، برنامه خداوند را، با تثبیت الوهیت خداوند و ربوبیت و حاکمیت و قدرت خداوند، در زمین و آماده نمودن قلوب برای راهیابی به راه خداوند دعوت را، ادامه دهند تا مردم بتوانند به یگانگی خدا در ربوبیت و قدرتش ایمان بیاورند

زندگی در جو قرآن:

قرآن کریم بر قلب رسول الله (ﷺ) نازل شد تا به وسیله آن، امتی را، بسازد و دولت اسلام را، برقرار نموده و اجتماع را، به نظم درآورد و بدین وسیله قلوب و عقول و اخلاق را، تربیت کند. آری، بدین منوال امت، قرآن را، دریافت می کرد، و خط و سیر خود را، طبق توجیهات و راهنماییهایش ادامه می داد، و طبق آن توجیهات، مواضعش را، در برابر تمام مردم روشن می کرد و این کتاب، توجیه گر امت و محرک و مرشدش بود و به همین خاطر بود که همیشه غالب بودند و مغلوبیت را، نمی شناختند، برای اینکه مبارزه اش علیه

دشمنان دین، زیر نظر توجیهات الهی بود. آری، چنین رهبری خدایی برای همیشه موجود است و کسانی که دعوت اسلام را، در امروز و فردا عهده‌دار هستند، شایسته و بایسته است که شیوه تلقی‌شان مانند، مسلمانان صدر اسلام باشد، که انگار همین الآن بر آنان نازل شده و آنان را، مورد خطاب قرار داده است، تا بتوانند در سایه آن، موضعشان را، در برابر دیگران و مذاهب و عقاید گوناگون و در برابر اوضاع و احوال جور و اجور و نظامهای حاکم و قوانین و موازین گوناگون، مشخص نمایند و موضعشان را آشکارا، امروز و فردا و تا آخر الزمان با صدای بلند و رسا اعلان دارند.

خداوند، که امت را بوجود آورده و او را بهترین امت و اسوه ملل دیگر قرار داده، امری مهم و عظیم را، به او سپرده است و آن حمل رسالت و امانت خداوند در زمین بوده تا به وسیله آن هم خود را درست کند و هم راهی را، پیماید، که هیچ امتی آن را طی ننموده باشد. و امانت خداوند را، در میان مردم استوار گردانند، پس چاره‌ای نیست، که این امت برای به انجام رساندن این رسالت، احتیاج به تمرین عملی دارد که اولاً، لباس جاهلیت را، از تن خود بیرون آورده، و خود را، از جایگاه پست جاهلیت، بلند نموده و به اوج عظمت اسلام برساند و در مرحله ثانی، افکار و عاداتش را، از آثار جاهلیت، پاک نموده و اراده‌اش را آنچنان پخته بار آورد که حامل حق و مسؤولیت‌های مربوط به آن باشند و در نتیجه کل زندگی را، طبق ارزشهای اسلام، شکل دهند به طوری که زندگی خداپسند شود و بشریت را آنچنان به اوج برساند تا معنای احسن التقویم را با اعمالشان، ترجمه کنند.

باطل، چون توده‌ای ورم کرده خود را، می‌نمایاند و چشم‌های ظاهربین را، به وسیله تظاهر به کثرت و قوت می‌فریبند. ولی، ایماندار، که میزانی خدایی

را، در دست دارد، باطل را با آن سنجیده و با دیدن باطل دست و دلش، نمی لرزد و بینایی خود را، از دست نمی دهد و میزانش مختل نمی شود؛ چرا که این حق است و حق به حقایق آسمان و زمین و آفریدگار آن دو، وصل شده است. خداوند، این اَمّت را، به وسیله برنامه قرآن، تربیت نمود تا به سطحی از آمادگی برسد که بتواند امانت دار دین خدا باشد، نه فقط، در دل و درون، بلکه در زندگی و چگونگی معاشش در دنیا باید چنین باشد و مسایلی که موجب ایجاد اضطراب در زندگی شده اعم از رغبت ها و مطامع و هوی و هوسها و این ها را جهت دادن و آن را یک جهت نمودن تا اَمّت بتواند یک مسؤولیت مهم را، بجای آورد و آن آماده ساختن این اَمّت از نظر عقیده و افکار و عواطف و رفتار و اخلاق، که بدین وسیله برای برپایی دین خدا، قیام نموده و بشر را، به راه راست راهنمایی کند.

براستی، خداوند آنچه را که از این اَمّت می خواست، آن را توسط این اَمّت، محقق ساخت. چرا که خداوند، بر هر کاری توانا بوده و زندگی واقعی این اَمّت ترجمه روشنی از دین خدا بود و چون چنین اسوه ای در اختیار داریم، بشریت می تواند در هر زمانی که بخواهد به چنین واقعیتی برسد و آن هم باید مجاهده نموده و در این مسیر خداوند هم، او را کمک خواهد کرد. با توجه به این مسایل، واجب است که در جو قرآن زندگی کنیم، و زندگی در سایه قرآن به معنی تنها بررسی کردن قرآن و اینکه به علوم قرآن دسترسی پیدا کنیم نیست، چنین مطالبی، زندگی در سایه قرآن را، محقق نمی سازد، بلکه زندگی در سایه قرآن بدان معناست، که انسان در جوی از حرکت و سختی و بلا و مبارزه به سر برده و تمام هم و غم خود را، به خاطر خدا صرف نماید. مثل فضایی که مسلمانان صدر اسلام در آن زندگی می کردند که در هر حال

مسلمان خود را، در برابر جاهلیّت قرار داده و در فکر ریشه کن کردن جاهلیّت باشد. جاهلیّتی که کرّه خاکی را، تسخیر نموده و به میل خودش جیولان می دهد. اگر چنین میدانی بوجود آمد و مسلمانان با تمام توان و کوشش خود مشغول طرد جاهلیّت شدند، آن وقت است که می توانیم ادّعا کنیم که در سایه قرآن زندگی می کنیم. و بعداً می توانیم اسلام را در نفس خود و دیگران و در زندگی خود و دیگران پیاده کنیم و تلقّی ما از قرآن باید چنان باشد که انگار، همین الآن قرآن بر ما نازل شده و جنگ مجدّد ما علیه جاهلیّت با تمام تصوّرات و کوششهایش آغاز شده و آن را طرد می نماییم و تمام فشار جاهلیّت را بر اسلام و مسلمانان حَسّ نموده و اسلام نیز، با برنامه الهی اش که خود را آماده مقابله با جاهلیّت نموده، تصوّر نماید. این چنین جوّی زندگی در سایه قرآن است و انسان می تواند ادّعا کند که از قرآن لذّت می برد و آن را، درک کرده است. قرآن، در چنین اوضاع و احوالی نازل شد و در چنین اقیانوسی از خطر، عمل نمود. و کسانی که در چنین جوّی زندگی نمی کنند، در حقیقت از قرآن فاصله گرفته و بریده شده اند. هرچند خود را، در مطالعات قرآنی، غرق کنند و آن را، قرائت کنند و بر علومش، اطلاع حاصل کنند.

کلمه ای می تواند معنا و مفهوم واقعی داشته باشد که صاحب کلمه قلباً به آن باور داشته و عمل نموده باشد و مورد تأیید عقل بوده و بر آن نظارت داشته باشد. قرآن هم، گنجهایش را، بروز نمی دهد و اسرارش را، نشان نمی دهد و ثمری نخواهد داشت، مگر برای قومی که به آن ایمان داشته باشند. از بعضی از صحابه پیامبر (علیهم السلام) وارد شده که فرموده اند: «قبل از قرآن به ما ایمان داده شد» و همین ایمان بود که آنان را وادار کرد که به قرآن گوش فرا دهند و از آن لذّت برده و اهدافش را، به درستی درک کنند و به همین خاطر بود که آن

معجزه‌های کم نظیر را، خلق نمودند. آن نسل ممتاز و برگزیده خداوند، شیرینی قرآن را چشیدند و از نور و فرقانش استفاده بردند. و دوباره کسانی می‌توانند چنین لذتی را از قرآن ببرند، که ایمانشان مانند ایمان مسلمانان صدر اسلام باشد. قرآن توانست مسلمانان را، به طرف ایمان کشانده و بعداً ایمان بود که قلوبشان را آماده ساخت تا گنجینه‌های قرآن را، بخوبی درک کنند و با قرآن زندگی کردند و برای قرآن زندگی کردند و به همین خاطر بود، که نمونه آن نسل ممتاز، در کلّ تاریخ بشر تکرار نشد. مگر به صورت افرادی نادر، که در طول تاریخ بعد از صحابه، که راه آن بزرگواران صدر اسلام را ادامه دادند و با خالص نمودن خود توانستند با توجه جدّی به قرآن، خودی را نشان دهند و از شایبه‌های ناخالص خود را، دور نگه دارند. و به همین خاطر، آن نسل اوّل صدر اسلام، خود را به صورتی ممتاز، مشخص ساختند و به وسیله قرآن از پایین‌ترین سطح جاهلی توانستند خود را، گام به گام، به بالاترین درجه ترقّی و آن هم به صورتی آرام و ملایم برسانند.

و چقدر شایسته بود کسانی که می‌خواستند، مسؤولیت‌های آن نسل ممتاز را، انجام دهند، راه و روش آنان را در برمی‌گرفتند و با این قرآن محشور شده و با آن زندگی می‌کردند و برای درک معانی قرآن، مدّتی از زمان لازم بوده که باید مدّ نظر باشد. قرآن برای رسیدن به عقول و قلوب بشر، خود را با کلام بشر، مخلوط نمی‌سازد، چرا که اگر چنین شد، نمی‌تواند تغییر محسوسی در زندگی بوجود آورد و باید متوجّه باشیم که این قرآن برای آن آمده است، که مورد عمل قرار گیرد و در هر محیطی، و هر نسلی بدون اینکه کمترین خللی به این قاعده اصولی وارد شود. «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» قرآن برنامه‌ای است که توانست جماعت مسلمانان را، از پایین‌ترین سطح به

بالاترین قلّه ترقّی برساند، باز می‌تواند هر مجموعه‌ای را، که خود خواسته باشد، جلو برده و به صعودش برساند «وبالحقّ انزلناه و بالحقّ نزل. و ما أرسَلناک الاّ مبشّرا و نذیرا فرقناه لتقرّأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلاً»

علّت نزول قرآن، آن بود تا امتی را، تربیت کند و برایش نظامی بیافریند که بتواند آن را، به شرق و غرب عالم برساند و بشریت را به این نظام، که طبق برنامه الهی پایه ریزی شده است، آشنا سازد. قرآن به تدریج، طبق نیازهای مسلمانان صدر اسلام، نازل شد، چراکه تربیت در طول زمان تکمیل می‌شود و به بار می‌نشیند و محتاج زمان طولانی است. و باز تجربه عملی هم، زمان می‌خواهد تا جزء جزء برنامه‌های عملی، پیاده گردد. و قرآن، با توجّه به این واقعیّات، فقهی نظری و فکری خشک و بی‌ربط نیست، که برای قرائت و گوش دادن ذهنی بکار برده شود.

مسلمانان صدر اسلام، با چنین دیدی، با قرآن روبرو می‌شدند و آن را دریافت می‌کردند و چراغ و راهنمای زندگی آنها بود. و در واقع زندگی خود را با آن تطبیق می‌دادند. و هر وقت فریضه‌ای نازل می‌شد، آن را، به عنوان لذّتی ذهنی یا روانی و عقلی به کار نمی‌بردند و مانند شعر و ادب آن را نمی‌گرفتند و به عنوان تسلیت و سرگرمی که خاصّ داستانهای گذشته بود، برخورد نمی‌کردند تا آن را وسیله سرگرمی قرار داده و زندگی روزانه‌شان را با آن بگذرانند. بلکه، عواطف و احساسات را، با قرآن می‌سنجیدند و طبق آن، عمل می‌کردند، در خانه و در خارج آن، برنامه زندگی و شیوه رفتارشان بود و آنچنان خود را در اختیار قرآن قرار دادند، که حاضر شدند هرچه که غیر اسلام بود و به صورت ارثی به آنان رسیده بود، پرت نمودند و اخلاقیات و

رفتار گذشته‌شان که به صورت ملکه برایشان درآمده بود، کنار گذاشتند. ابن مسعود (رضی الله عنه) می‌فرماید: «هر کس از ما، که ده آیه از قرآن را، دریافت می‌کرد آن را خوب یاد می‌گرفت و بعد به آن عمل می‌کرد» از این قرآن، کسی لذت آنچنانی نمی‌برد، مگر اینکه داخل معرکه‌ای شود که قرآن به خاطر آن معرکه، نازل شده و موقعیت‌های خطرناکی را که قرآن تصویر نموده و برایش راهنمایی دارد، درک کرده باشد. آری، کسانی که به دنبال معانی قرآن هستند و راهنمایی آن را، می‌خواهند، ولی، در خانه نشسته و مشغول زندگی هستند، و قرآن را بررسی می‌کنند و خودشان عملاً در خاک میخکوب شده و سرد و ساکن، به دور از میدان معرکه و حرکت هستند، نمی‌توانند حقیقت قرآن را، درک کنند. حقیقت قرآن برای قاعدین و به گِل نشسته گان قابل درک نخواهد بود. و سرّ این قرآن، برای کسانی که سلامت و راحت طلبی و بندگی برای غیر خدا را، اختیار نموده‌اند، روشن نخواهد شد، چرا که فرمانبردار طاغوت شده‌اند و راه غیر خدا را، به عنوان شیوه زندگی انتخاب کرده‌اند.

شیوه مشخص برای دعوت در قرآن:

قرآن، قوانین دعوت و چارچوبهای آن را، پایه‌گذاری و راههای آن را، مشخص کرده است. رسول خدا (ﷺ) و کسانی که بعد از پیامبر (ﷺ) عهده‌دار دعوتند، باید همان شیوه و روش را، ادامه دهند. و فرمول کلی دعوت، که خداوند آن را، ترسیم فرموده این چنین است. «ادع الی سبیل ربّک بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن ان ربّک هو اعلم بمن ضلّ عن سبیلہ و هو اعلم بالمهتدین و ان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین و

اصبر و ما صبرک الا بالله و لا تحزن علیهم و لا تک فی ضیق مما یمکرون ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون» دعوت برای خداوند است، نه برای شخص داعی و فامیلش، دعوت با شیوه حکمت و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مخاطبین و شرایطی که در آن بسر می‌برند و مقدار مطالبی که در هر مرتبه برایشان بیان می‌دارد، باید مراعات نموده که مبدا برای آنان سنگین بوده و قابل هضم نباشد و توان دریافتش را، نداشته باشند و قبل از آمادگی نفوس، مسؤولیت‌های بزرگ را به آنان واگذار نکنند. و شیوه‌ای که برای مخاطبه و گفتگو انتخاب می‌کنند باید مناسب بوده و در خطاب هم تنوع وجود داشته باشد از تکرار مکررات و توضیح واضحات که ملال آور بوده و بی‌ثمر، جداً پرهیزند. حماسه بیجا و از کوره در رفتن و غیرت بیجا نشان دادن، داعی را، به استبداد و اندارد، که بدین وسیله از راه حکمت بدر رفته و منحرف گردد. بلکه با استمداد از موعظه حسنه و با رفق و نرمی می‌توان به دلها راه یافت و با لطف و آرامی می‌توان عواطف و مشاعر را تعمیق بخشید، نه بوسیله تندی و خشونت بیجا و نه بوسیله رسوا کردن خطاهای احتمالی که گاهی از روی جهل و گاهی از روی حسن نیت، پیش می‌آید. که این شیوه راه بجایی نخواهد برد، بسیار اتفاق افتاده که می‌توان با رفق و مهربانی، قلبی را، که آواره شده و متفرق شده‌اند. الفت بخشید و به راه دین برگرداند و رفق و مهربانی بیشتر از خشونت و زجر و تویخ و سرزنش مؤثرتر بوده و هست. و با جدالی که احسن باشد، می‌توان مخالف را به راه دین، برگرداند، بدون اینکه، لازم باشد که خود را. بر او تحمیل کنی و لازم نیست و بلکه گناه است، که او را به ذلت و پستی بکشانی، تا اینکه اطمینان قلبی به داعی پیدا کند و درک نماید، که هدف داعی، غالب شدن در جدال نیست، بلکه می‌خواهد او را قلباً قانع

ساخته و او را به حق رساند. نفس بشری، نوعی کبر و عناد خاص خود را، داراست. و از رأی و عقیده‌ای که دارد به این آسانی دست بردار نیست، مگر با رفق و مهربانی، که احساس شکست و سرشکستگی ننماید. و اصلاً اکثر اوقات آنچنان وضعیتی پیش می‌آید که نفس و عقیده از هم قابل تفکیک نبوده و با هم یکی می‌شوند و اگر چنین باشد، انسان فکر می‌کند، اگر از رأی و عقیده خود دست بردارد، انگار هیبت و احترام و شخصیت و هستی‌اش را، از دست داده است، جدال احسن و شیوه برخورد درست است، که این غرور حساس - که در جای خود خیلی مفید و مؤثر است - را لگه‌دار ننموده و طرف مقابل هم، اطمینان می‌یابد که اگر بحث را، ادامه دهد، شخصیتش مصون بوده و کرامتش لگه‌دار نمی‌گردد. و داعی هم، هدفی جز کشف حقیقت و هدایت به طرف آن، و رضای خداوند ندارد نه به خاطر خودش، و پیروزی رأی و نظرش و شکست دادن طرف، بلکه برای اینکه، داعی خود را، از حماسه و انفعالات درونی نجات دهد و از غرور بیجا برهاند، نص قرآنی اشاره دارد به اینکه خداوند خودش بهتر می‌داند که چه کسی از راه او منحرف شده و او بهتر هدایت یافتگان را، می‌شناسد. و دیگر ضرورتی برای لجاجت در جدال باقی نمی‌ماند و فقط یک کار باید انجام گیرد و آن بیان درست و رسای دین و بقیه امور را، باید به خداوند سپرد. شیوه دعوت و قانون آن، مادامی که در دایره بیان و جدال با دلیل و برهان باشد، چنین است که شرحش گذشت اما، اگر بر اهل دعوت و صاحبان دعوت، اعتداء و تجاوز به حقوقشان پیش بیاید، وضعیت و موضعگیری مسلمانان تغییر می‌یابد. زورگویی، خود، عملی مادی است و عکس‌العملی به مانند خودش را، برای حفظ عزت و کرامت صاحبان دعوت نیاز خواهد بود. و عکس‌العمل جواب مناسبی است برای غلبه بر اهل باطل و

باید عکس العمل طوری باشد، که از حدّ خودش، تجاوز ننموده و منجر به مثله کردن و اعمال ناشایست نشود، چراکه اسلام دین عدالت و میانه روی و اعتدال است. و دین صلح و صفا و صمیمیت است و جز این نیست که اسلام ظلم و بغی را، از خود و اهلش دور می سازد و خود راه ظلم را، در پیش نمی گیرد. «و ان عاقبتکم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» و این عکس العمل هم، از قانون دعوت، خارج نیست، بلکه جزئی از دعوت است، دفاع از دعوت در حدّی مناسب و به صورتی عادلانه، موجب حفظ کرامت و عزّت دعوت و دعوتگران می شود و در نظر مردم، دعوت سبک و خوار نخواهد شد؛ چراکه دعوتی اگر خوار و ذلیل شد، کسی حاضر نمی شود ولایتش را، بپذیرد و اطمینان نخواهد کرد، که این دعوت، دعوت خداوند است، و خدا هم، دعوت خودش را، به صورتی پست و ذلیل رها نخواهد کرد که از خودش دفاع نکند. و دعوتگران راه خدا، اگر داعی راه خدا باشند، ظلم را، قبول نخواهند کرد، چراکه تمام عزّت و کرامت از آن خداست و ایمانداران می دانند که آنان امانتداران راه خداوند بوده که در سرزمین اقامه حقّ کنند و عدالت را، در بین مردم اجرا کنند و بشریّت را، به راه راست هدایت کنند، پس چگونه می توانند به چنین مسؤولیت های بزرگی قیام کنند در حالیکه خودشان مورد ظلم واقع شده و عکس العملی از خود نشان ندهند و وقتی مورد تجاوز و ظلم واقع می شوند، سکوت اختیار کنند، با وجودی که قاعده قصاص به مثل در قرآن تثبیت شده اما، باز قرآن - در صورت داشتن قدرت - برای گرفتن انتقام و دفع شر، دعوت به عفو و صبر می نماید، چراکه برای جلوگیری از عدوان و تجاوز متجاوزین، عفو و صبر در حال قدرت تأثیر بیشتری دارد. اما اگر عفو و صبر، موجب پستی دعوت خدا شود، و دعوت را، سبک گرداند رعایت قاعده اول

- که قصاص به مثل باشد - بهتر است. و چون صبر، نوعی مقاومت در برابر عواطف و احساسات درونی است و نوعی زنجیر کردن فطرت انسانی می باشد، خداوند چنین مقاومتی را، به خودش ربط داده و برایش جزای خیر قرار داده است «وَلَيِّنْ صَبْرَتَهُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ» «وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ» خداوند است، که بر صبر و ضبط نفس کمک می کند و خدا را، در دل داشتن است، که انسان را وادار می کند که از رغبت فطری خودش - که انتقام است - دست بردارد و قصاص هم باید به اندازه خودش باشد.

قرآن، رسول خدا (ﷺ) و تمام دعوتگران بعد از آن بزرگوار را، توصیه می کند که اگر مردم هدایت نشدند، ناراحت و محزون نشوند. بلکه بر آنان فقط انجام تکالیف واجب شده، نه هدایت آنان، که هدایت هم، طبق قوانین خداوند که در فطرت مردم و استعداد آن فطرتها و جهت گیری آنان و کوشش آن نفوس برای هدایت یا گمراهی، در دست خداوند است و مسلمانان نباید نسبت به مکر مکاران دلتنگ و ناراحت شوند و باید بدانند که آنان به طرف خداوند، دعوت می کنند و خداوند خودش دعوت را از حيله و مکر دشمنان دین، حفظ خواهد کرد. و خداوند داعی را - اگر در دعوتش خالص باشد و دعوت را وسیله جمع آوری دنیا ننماید - از دشمنان و مکاران نسبت به دین، حفظ خواهد کرد. گاهی، بر داعی اذیت و آزار وارد می شود، تا صبرش مورد آزمایش قرار گیرد و پیروزی و نصر نیز، به تأخیر می افتد تا اطمینانش به خداوند، مورد آزمایش قرار گیرد و در هر حال نتیجه کار مشخص است «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ» و کسی که خداوند با او همراه باشد، دیگر نباید، متقید خدعه خدعه گران و مکر مکاران باشد. دستور و قانون دعوت خداوند، که آن را ترسیم فرموده است. چنین است که شرح گذشت و نصر هم، منوط

به تبعیت خداوند است. همچنانکه خودش وعده فرموده و براستی چه کسی از خداوند، صادق وعده تر است.

قرآن، برای آن نازل شده که امتی را بار آورد و اجتماع و نظامی، برپا دارد. و این را نیز می دانیم که تربیت و پرورش محتاج زمان بوده تا تربیت شوندگان متأثر و نسبت به اقوال سنفعل شده و تأثیر پذیرند. و روان انسانی طوری است که نمی تواند در طول یک شبانه روز، با خواندن چند کتاب، متحوّل شده و به شیوه تربیتی جدید گردن نهد. بلکه قبول برنامه جدید، گام به گام با در نظر گرفتن طول زمان میسر خواهد بود. و به آرامی به کمال رشد خواهد رسید. و برای انجام دادن تکالیف دعوت جدید، کم کم خود را، عادت داده و به آن عمل خواهد کرد. قرآن دارای برنامه ای شامل و کامل، برای تمام میدان های زندگی است و در عین حال دارای شیوه تربیتی خاصی است که مطابق فطرت انسانی بوده که خالق آنان، آن را فرستاده است. پس قرآن تدریجاً نازل شده و نیازمندیهای واقعی جامعه دینی زنده را، برآورد نموده است. و این تدرّج زمانی به کار می آید که جامعه اسلامی طریق رشد و نمو را، در پیش گرفته باشد و گرنه به کارش نخواهد آمد و جامعه دینی هم طبق استعداد و توان خود تحت نظر برنامه الهی قرار گرفته و به رشد کافی می رسد. قرآن برای آن نازل شده که برنامه تربیت و چگونگی زندگی کردن باشد، نه کتابی، که صرفاً به عنوان لذّت ذهنی بکار گرفته شود. و از آن به عنوان کسب علم و شناخت، مورد استفاده قرار گیرد. بلکه باید کلمه به کلمه و جمله به جمله مورد عمل قرار گیرد و تمام تکالیفش انجام داده شود و تمام اوامرش، به محض دریافت مورد عمل روزانه مسلمانان قرار گیرد.

قرآن برای تربیت مسلمانان صدر اسلام با برنامه منحصر به فرد خود، چنین

خواسته‌ای را بوجود آورد، و مسلمانان را، کاملاً متأثر ساخت. اما، وقتی که مسلمانان از این شیوه تربیتی غافل شدند و قرآن را به عنوان کتابی فرهنگی و علمی و کتابی که به عنوان نوازش گوشها تلاوت گردد، تلقی کردند، و از آن برای تربیت و بارآوردن خودشان استفاده نکردند، و زندگی را، تحت سلطه قرآن قرار ندادند. بنابراین نتوانستند، از قرآن استفاده برند برای اینکه از برنامه قرآن که خداوند ترسیم فرموده است خارج شدند.

از چه کسی برنامه زندگی را دریافت کنیم؟

«یا ایها الذین امنوا ان تطيعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب یردوكم بعد ایمانکم کافرین و کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یرتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم»

علّت وجودی این امت آن است، که در سرزمین، طریق و شیوه خود را، طبق برنامه خداوند، و به طور مشخص و منحصر به فرد و آشکار، برقرار نماید. جامعه دینی، وجود خود را، از برنامه خدا گرفته تا در زندگی بشر، مسؤولیت خاص خود را به منصه ظهور رساند. جامعه دینی، طبق برنامه خداوند بوجود آمده که ترجمه زنده‌ای از نصوص قرآن باشند که به صورت حرکات و عواطف و احساسات، خود را، نشان دهد. جامعه دینی وجود نخواهد داشت و راه مستقیم خود را، طی نخواهد کرد و این شکل روشن و منحصر به فرد را نخواهد داشت مگر اینکه برنامه خود را، از خداوند بگیرد. و از هیچ کس برنامه نگیرد، از احدی تبعیت و اطاعت ننماید. یا از خداوند برنامه می‌گیرد که اسلام و هدایت نام دارد. یا از غیر خدا، که کفر و گمراهی و انحراف است و این مطلبی است که قرآن، در بسیاری از مواضع آن را، تأیید

نموده است. و این موضوعی است که اخلاق و رفتار مسلمانان بر آن قرار گرفته است. و این توجیه و درسی دایمی برای مسلمانان است و در هر نسلی چنین است. علت وجودی این امت، رهبری بشریت است. و اگر چنین باشد، چگونه امکان دارد، از جاهلیت برنامه زندگی دریافت دارد، در حالیکه قصد امت مسلمان و جامعه دینی آن است که جاهلیت را، برهم زده و برنامه خداوند را، جایگزین آن سازد؟! وقتی از مسؤولیت مهم خود - که رهبری بشریت باشد - شانه خالی کند، دیگر وجودش چه ارزشی دارد؟

جماعت اسلامی برای رهبری بشریت بوجود آمده، آن هم برای تصحیح افکار و اعتقاد راستین و اخلاق و تشکیلات صحیح و در سایه چنین اوضاع درستی است، که عقول رشد می یابد و در نتیجه می توان هستی را، شناخت و اسرارش را، دریافت و ذخایرش را، تسخیر نمود. و آن هم رهبری درستی است، که اجازه چنین اقداماتی را، داده و بر همه اینها حاکم گردیده و آن نعمات را در جهت خیر بکار می گیرد، نه برای تهدید و نابودی حرث و نسل و نه برای ارضای شهوات و آرزوهای غلط و دور و دراز.

اگر رهبری به دست ایمانداران باشد، با توجه به توجیهات الهی، دیگر توجیهات نادرست جاهلیت را نخواهد پذیرفت و در نتیجه، از اهل کتاب و برنامه آن نیز، تبعیت نخواهد کرد و در غیر این صورت، یعنی از آنان برنامه زندگی گرفتن، قبل از هر چیز، شکست روحی مسلمانان، و شانه خالی کردن از رهبری بشریت است. و همچنان این معنی را هم، در بر دارد، که در برنامه خداوند ایجاد شک می شود که نمی تواند قیادت و نظم و ترقی زندگی را، فراهم نماید و آن را در خط رشد و سعادت قرار دهد. و این وضعیّت، کفر را

به درون انسان می‌راند، در حالیکه انسان شعورش به چنین خطری نمی‌رسد و خطر نزدیک را نمی‌بیند.

و براستی، اهل کتاب و مشرکین، زیاده از حدّ حریص بوده تا مسلمانان را، به گمراهی کشانده و عقیده دینی را، از آنان بگیرند. چرا که این عقیده به مانند کوهی استوار بوده و خطّ اول دفاع مسلمانان و تکیه گاه نجاتشان است و خود سرچشمه قدرت است.

آری، دشمنان دین، چنین مطلبی را، خوب درک کرده‌اند، و از زمانهای قدیم آن را فهمیده‌اند. بنابراین، تمام قدرت و مکر و حیل و امکانات مادی گوناگون خود را، به کار می‌اندازد، تا مسلمانان را از عقیده خود محروم سازند و هنگامی که از این اقدام، مأیوس شدند و نتوانستند با این عقیده روبرو شوند، شیوه را، عوض می‌کنند و فریبکارانه مشغول خدعه علیه امت می‌شوند. و اگر نتوانستند، با مسلمانان آشکارا، بنجنگند، از منافقین داخل صفّ مسلمانان، سرباز جمع آوری کرده و با آنان می‌جنگند. و برنامه‌های غیر اسلام را، برای مسلمانان تزئین می‌کنند و اوضاع و احوالی را، برای مسلمانان تصویر می‌کنند که مطلوب مسلمانان نیست. و رهبری غیر دینی را، برایشان فراهم می‌کنند و به همین خاطر است که خداوند می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ» و هیچ چیزی به این اندازه خطرناک و ترسناک نیست که مسلمان، بعد از نجات از کفر، دوباره به مسیر کفر رجوع نماید و در آن غرق گردد. و این است، وضعیّت مسلمانان، که باید همیشه هوشیار باشند و این احتیاط و انذار را، مانند شلاقی بدانند، که همیشه بر قلبشان کوفته می‌شود و آنان را، بیدار می‌سازد. امروز ما، مانند مسلمانان صدر اسلام، مورد خطاب این قرآن هستیم و راه هم، همین

است. و دعوتگران بایستی در برابر این کلام خداوند توقف نموده و تدبّر نمایند «و من يعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم» به معنی چنگ زدن مسلمانان به برنامه خداوند یکتاست. رسول خدا (ﷺ) در مورد گرفتن عقیده و برنامه، خیلی حسّاس بود و نسبت بدان سختگیری می فرمود و به همان اندازه نیز، در مورد رأی و نظر و تجربه در کارهای عملی و شؤون زندگی که با تجربه سروکار دارند، مانند کارهای کشاورزی و صنعت و نقشه جنگ و نمونه‌هایی از این قبیل که ارتباطی به اعتقاد و نظم اجتماعی و ارتباطات خاص زندگی انسان ندارد، وسعت نظر داشت و آن را، تجویز می فرمود. و فرق مابین این دو، روشن و واضح است. برنامه زندگی چیزی است، و علوم تجربی و تطبیقش با زندگی چیزی دیگر.

اسلام پا در میان نهاد که با برنامه خودش، زندگی را، رهبری کند همان اسلام، عقل را توجیه نموده که شناخت و علم را کسب نماید و از تمام ابداعات مادی بهره گیرد. امام احمد، از عبدالله بن ثابت روایت نموده که حضرت عمر (رضی الله عنه) نزد پیامبر (ﷺ) آمده و خطاب به رسول خدا (ﷺ) گفت: «یک نفر یهودی، مقداری از نوشته‌های تورات را، برایم آورده است. آیا اجازه می فرمایی آن را، تقدیم دارم و بر آن نظری افکنی؟» پیامبر (ﷺ) با شنیدن چنین مطلبی، چهره مبارکش به شدت تغییر کرد. و حضرت عمر، متوجّه حالت پیامبر (ﷺ) گشته و فرمود: «خدا را، به عنوان پروردگار، و اسلام را به عنوان دین، و محمّد را به عنوان رسول، قبول دارم.» پیامبر (ﷺ) با شنیدن چنین مطلبی آرام شده و فرمود: «قسم به کسی که نفس من در دست اوست، اگر موسی با شما باشد، و با وجود من، از او پیروی کنید، گمراه می شوید: چرا که سهمیه من، از میان امتها، شما هستید و سهمیه شما، از میان پیامبران، من هستم»

و در روایتی دیگر آمده «اگر موسی و عیسی زنده بودند، از من پیروی می کردند.» این است، راهنمایی و هدایت پیامبر... و دیگر اشکالی ندارد، که روح اسلام و توجیهاتش را، برای بهره‌وری از کوششهای بشری، در علوم و پیشرفتهای مادی و سپس آن را تحت فرامین دین و ایمان قرار دهیم. و باید شعور داشته باشیم که خداوند، این تواناییها را، در اختیار انسان قرار داده تا آن را، در راه خیر و افزایش امتیت روحی و فکری و بهره‌وری دنیایی و بجای آوردن شکر الهی، که نعمت شناخت و علم را، به ما داده است، به کار گیریم. و نعمت تسخیر تمام نیروهای هستی را، به انسان بخشیده است. و سؤال اینجاست که خداوند را، چگونه شکر کنیم؟ شکر خداوند، با عبادت، و شکر خداوند به وسیله راه انداختن این علم و شناخت و تسخیر برای سعادتمند نمودن بشریت. اما، برنامه زندگی گرفتن از اهل کتاب در مورد چگونه فکر کردن، در مورد هستی، و هدف از انسان بودن و در مورد برنامه زندگی، و نظم زندگی و چگونگی اخلاق و رفتار... برنامه گرفتن از چیزی خیلی ساده، از این مسایل بود، که پیامبر (ﷺ) را، به شدت، ناراحت کرد. و این همان مطلبی است که خداوند، امت مسلمان را، از آن ترسانده و برحذر داشت و آن هم کفر صریح می باشد. این است راهنمایی خداوند و هدایت پیامبر. اما، ما که گمان می‌بریم مسلمانیم، آنچنان بارمان آورده‌اند که فهم از قرآن و حدیث را، از مستشرقین بگیریم و فلسفه در مورد هستی و چگونگی زندگی را، از این و آن و از فلاسفه و متفکران غرب، اعم از یونان و رومانی و اروپاییها و آمریکاییها بگیریم. و به ما نشان داده‌اند که نظام زندگی و قوانین را، از آن مصادر وارداتی بگیریم و به ما القا کرده‌اند که چارچوب اخلاق و رفتار را از آن لجزار گندیده که منجر به تمدت مادی فعلی شده و خود از روح دین، بی بهره شده است، بگیریم و

بعد گمان می‌کنیم که ما مسلمانیم و این گمانی است که گناهش سنگین‌تر از گناه کفر صریح است. چرا که ما بدین وسیله شهادت به مسخ بودن اسلام می‌دهیم. در حالیکه اسلام خود برنامه مستقلی دارد که دارای ویژگیهای خاصی است، چه از ناحیه اعتقاد منظم که حاکم بر ارتباطات زندگی است و چه از ناحیه قوانین اخلاقی که بر آن روابط استوار بوده و از آن جداشدنی نیست. و دیگر فرقی مابین مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیست و برنامه اسلام هم، برای کل بشر آمده است. پس لازم است، که جماعتی مسلمان وجود داشته باشد که این برنامه را، پیروی نموده و بشریت را، راهنمایی کند و چه تناقض آشکاری است، که جامعه اسلامی که باید خود، رهبری را، در اختیار داشته باشد، از دیگران برنامه گیرد. بنابراین دعوتگران به خاطر سعادت مردم، باید بر اجرای برنامه خداوند، اصرار داشته باشند و امروزه اصرار بیشتری داشته باشند، چون بشریت بیشتر محتاج چنین برنامه‌ای است چرا که طعم تلخ نظامهای امروزی را به خوبی چشیده و هیچ امیدی برای نجات خودش ندارد و فقط روزنه امید همان برنامه الهی است. پس برنامه الهی هم لازم است، ویژگیهای خاص خود را، حفظ نموده تا مسؤولیت خود را، نسبت به بشریت انجام دهد. و بار دیگر او را، از بدبختی نجات دهد بشریت در میدان تسخیر قوای هستی، پیشرفت نموده و پیروزیهای بسیاری بدست آورده و در عالم صنعت و پزشکی به پیروزیهایی رسیده که نسبت به گذشته، مانند معجزه می‌ماند و همچنان مشغول پیروزیهای دیگر است و در راه خود پیش می‌رود. اما، سؤال اینجاست، که اثر این پیشرفتهای در زندگی بشر چه بوده است؟ در زندگی روانی انسان چه اثری داشته؟ آیا بشر سعادتمند شده است؟ آیا بشر اطمینان درونی را، بدست آورده است؟ آیا به صلح و صفا دست یافته

است؟... هرگز... بلکه نتیجه کار، بدبختی و اضطراب و ترس بوده و هست و امراض عصبی و روانی و امراض استثنایی، در وسیعترین سطح بوده و با این وضع گروهی از این بشریت سرگردان، مشغولند که انسان را، از برنامه الهی محروم کنند و آن را، محض محبتی به گذشته‌های دور می‌دانند و آنان با توجه به نادانی‌شان نسبت به دین یا به خاطر سوءتئشان، بشریت را که خواهان پیاده شدن برنامه دین هستند، برحذر داشته و مانع مردم از رسیدن به صلح و صفا، می‌شوند.

ما که به این برنامه، ایمان داریم، می‌دانیم مردم را به چه چیزی دعوت کنیم. ما، واقعیت بشر را، که غرق در نکبت و بدبختی شده، درک می‌کنیم، و بوی تعفن لجنزاری که بشر در آن است، به مشامان می‌رسد. و افق بلندی که به صورت پرچم نجات برای تشنگانی، که در صحرای گرم و سوزان سرگردانند، نمایان بوده و جایگاه بلند و روشن، که خود را به غرق شدگان در لجنزار نشان داده، می‌بینیم. و مطمئن هستیم که اگر رهبری بشریت به این برنامه الهی برنگردد. به سقوط نکبت بار، برای تمام تاریخ بشر، دچار شده و معنی مفهوم انسانیت را، از دست خواهد داد. و اولین قدم برای این برنامه آن است، که مشخص بوده و صاحبان دعوت از جاهلیت برنامه زندگی نگیرند تا برنامه خداوند نظافت و سلامت خود را، حفظ نموده و بتواند باری دیگر، رهبری بشریت را، در دست گرفته و خداوند خودش نسبت به بندگان رحم خاص دارد و اجازه نخواهد داد که دشمنان بشریت از اینجا و آنجا به صاحبان دعوت هجوم آورند و این وعده‌هایی بود که خداوند در کتابش به مسلمانان صدر اسلام داد و چنین وعده‌ای را در هر زمان و مکانی به بندگان خود خواهد داد.

طبیعت دعوت:

طبیعت دعوت، در طول تاریخ بشر، هدفی جز اسلام را نداشته و ندارد. تسلیم بندگان، به پروردگار بندگان، و نجات دادن بشر، از بندگی بشر و راهنمایی آنها، از قدرت و قانون بشر، به طرف قدرت و قانون خداوند تنها، در تمام شئون زندگی است. و علت وجودی اسلام همین است که بشریت را، به حاکمیت خداوند برگرداند، همانند کل هستی که چون تسلیم خداوند است و به ناچار، چون بشر، مشمول کل هستی است، باید حاکمیت خدا را، بپذیرد. و لازم است قدرتی، شئون زندگی انسان را، تنظیم نماید که وجود جسمی انسان را تنظیم نموده است. و مردم به رعایت قوانین فطری مجبورند، قوانینی که، بدون اختیار انسان توسط خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده است. قوانین فطری که، در کل اجتماع وجود دارد و انسانها مجبور به رعایت آن هستند و نمی‌توانند در آن تغییراتی بدهند. پس لازم است، در قسمت ارادی نیز، زندگی آنها تابع شریعت الهی باشد و قانون خداوند در تمام شئون زندگی، حاکم گردد تا هماهنگی لازم بین قسمت ارادی زندگی فطری ایجاد شده و از طرف دیگر نیز، هماهنگی مابین این دو از یک طرف و کل هستی از طرف دیگر، بوجود آید. و باید دعوتگران به این دین، متوجه باشند، جاهلیتی که قوامش بر حاکمیت بشر استوار گردیده، معنی آن، این است که خود را از کل هستی جدا ساخته و موجب تصادم مابین قسمت فطری و ارادی در زندگی انسان شده است و این همان جاهلیتی است که تمام پیامبران برای براندازی آن، مبعوث شده‌اند، و این همان پدیده شومی است، که محمد (ﷺ) نیز با آن روبرو شد و به طور کلی، تمام دعوتگران راستین، بعد از محمد (ﷺ) نیز، با آن مواجه هستند. جاهلیت، خود را به صورت تجمعی متحرک درآورده که

دارای افکار و ارزشها و مفاهیم و عواطف و احساسات و رسم‌های خاص خود بوده که این موارد را به صورتی کامل درآورده و به حیاتش ادامه می‌دهد. و با اراده‌ای آگاهانه و حتی ناآگاهانه افرادش با قبول ولایت تجمع جاهلی، به شدت از خودش محافظت و دفاع می‌کند. برای الغای جاهلیت، متقابلاً لازم است تجمع دینی هم نظریه‌ای تنها نبوده و با تشکیل تجمعی زنده، مردم را به حاکمیت خداوند رسانده و در غیر این صورت کوشش مسلمانان به صورت ذهنی مجرّد و بدون تجمع، بجایی نخواهد رسید و اصولاً بی‌فایده خواهد بود. اگر حرکت دینی، خود را به صورت تجمعی زنده و متحرّک، درنیاورد، نمی‌تواند جاهلیت موجود را، براندازد. حرکت دینی باید از هر نظر، از جاهلیت برتر و منسجم‌تر باشد.

قاعده نظری، که اسلام در طول تاریخ، بر آن استوار گردیده همانا شهادت به حقانیت «لا اله الا الله» است و آن هم بدان معناست، که الوهیت و ربوبیت از آن خداوند است و صاحب قدرت و حاکمیت مطلق است و معنی دیگرش عبادت در شعایر دینی و قانون برای زندگی است. و شهادت مفهومی نخواهد داشت مگر بدان صورتی که توصیف شد و اعتبار مسلمان و غیر مسلمان هم بر چنین قاعده‌ای استوار خواهد بود. و تثبیت چنین قاعده‌ای از نظر تئوری، آن است که تمام جوانب زندگی بشر، طبق برنامه خدا، خواهد بود. و هیچ گوشه‌ای از جوانب زندگی را به خودشان واگذار نمی‌کنند مگر اینکه، بر خود واجب می‌دانند که آن را به پروردگار برگردانند و حکمش را، از پروردگار بگیرند و از آن تبعیت نمایند و منبعی دیگر که باید مسلمان از آن برنامه بگیرند، شخص رسول الله (ﷺ) است که این هم نصف دیگر شهادت مسلمان، در اسلام است که شهادت به حقانیت رسالت محمد (ﷺ) است. و اگر چنین شهادتی در

زندگی تطبیق داده شود، خود برنامه کامل زندگی را، تشکیل خواهد داد. و مسلمان باید در هر فرعی از فروع زندگی، آن را، بکار بندد، چه مسأله فردی باشد چه مربوط به اجتماع چه مربوط به سرزمین اسلام و چه خارج از آن، مورد توجه قرار گیرد. اما اسلام نمی تواند فقط خود را به صورت دهنیات مطرح سازد که به صورت عقیده و عبادتی مجرّد و بی روح پذیرفته شود و مسلمانان به صورت افرادی مجزّا از هم، در جامعه جاهلی، به زندگی ادامه دهند. چنین بودنی، هرچند تعدادشان هم زیاد باشد، امکان ندارد که منجر به برپا ساختن جامعه اسلامی و جاری ساختن حکم اسلامی شود. برای اینکه تک تک افراد مسلمان که ذهناً مسلمان هستند و در اجتماع جاهلی ذوب شده اند، مجبورند به خواستهای جامعه جاهلی پاسخ مثبت داده و زحماتشان به حساب جامعه جاهلی ریخته خواهد شد و موجب تثبیت جامعه جاهلی خواهند شد و خود مدافع جاهلیت خواهند بود، چرا که تمام اعضای جاهلیت، چه خواسته باشند و چه نخواهند، وظایف خود را، در برابر قانون جاهلی انجام خواهند داد. این بدان معناست، که مسلمانان که در جامعه جاهلی ذوب شده اند عملاً در اختیار آن جامعه بوده و ذهناً در حال نابودی جاهلیت هستند و به مانند سلولهای زنده در پیکره اجتماع جاهلی وجود دارند و موجب بقای تجمع جاهلی شده اند. و تمام استعدادها و فعالیت های خود را، برای زنده ماندن جامعه جاهلی بکار می گیرند و این هم بر خلاف فکر و عقیده خودشان است که ذهناً چنان موضع گرفته اند، که تمام توان خود را، بکار بستند تا جاهلیت را سرنگون سازند و بجای آن جامعه دینی را جایگزین سازند. و به همین خاطر، لازم است که عقیده دینی در اولین مرحله خود را، به صورت تجمعی زنده و بانشاط و متحرک درآورد، و چاره ای نیست، که بایستی

تجمعی دیگر، غیر از تجمع جاهلی وجود داشته و جدا و مستقل از جامعه جاهلی حرکت کند. جاهلیتی، که وجودش با اسلام متناقض بوده و خواهان الغای قوانین دین می‌باشد. تجمعی در زمان صدر اسلام به رهبری شخص رسول الله (ﷺ) بوجود آمد و بعد از آن حضرت نیز، در هر زمان و مکانی که عده‌ای خواهان پیاده شدن قوانین دین باشند، باید چنین قیادت و رهبری را، بوجود آورند و مردم را به الوهیت و ربوبیت و حاکمیت خداوند بخوانند و هر کسی، که شهادت «لا اله الا الله» و «محمد رسول الله» را قبول نموده باشد، حاکمیت جاهلی را، ردّ نموده و ولایتش را، در هر صورت و شکلی که باشد، پرت نماید. و دیگر فرقی ندارد، این ولایت مربوط به رهبری دینی از کاهنان و نگهبانان کلیسا و وابستگان آن باشد و چه مربوط به رهبری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باشد و ولایت خود را، در اختیار رهبری دینی مخلص قرار دهد. و این حقیقت، باید کاملاً، برای داعیان روشن باشد و مسلمان قبل از ورود و نطق به شهادتین کاملاً چنین مفهومی را در ذهن و قلبش جایگیر شده باشد. برای اینکه جامعه اسلامی بدون داشتن تجمع دینی و تشکلی منظم، امکان وجود نخواهد داشت و صرف عقیده داشتن در قلوب افرادی مجزّا، کاری از پیش نخواهند برد. برای اینکه اگر تجمع تشکیل دادند، تمام نیروهایشان هماهنگ شده و دارای وجودی مستقل می‌شوند و تمام اعضای آن مانند یک موجود زنده برای تعمیق و توسعه دین کوشش می‌کنند و می‌توانند از وجود مستقل خود دفاع کنند و عوامل ضدّ خودشان را، بجای خود نشانند و چون تحت رهبری آگاه و نترس و خداشناس قرار دارند، می‌توانند جاهلیت را، از بیخ و بن برکنند. و اسلام هم، اینگونه شکل گرفت. تجمع خاصّ خود را بوجود آورد، خود را از جامعه جاهلی، جدا نموده و به

حرکتش ادامه داد و به صورت ذهنی و نظری ادامه حیات نداد و نظریه صرف، توان بوجود آوردن جامعه اسلامی را، نخواهد داشت و باید داعیان بدانند که دین اسلام، بدین صورت می تواند دوباره وجود داشته باشد و لاغیر.

خط و سیر دعوت:

براستی دهشت و تعجب انسان را، دربر می گیرد و ترس و خشوع، او را وادار به تسلیم می کند، وقتی که آن همه کوشش بی دربی از طرف پیامبران برای هدایت بشریت گمراه و سرکش بکار رفته است. چنین زحماتی، انسان را وادار می کند که از خود پیرسد: آیا نتیجه کار پیامبران، با آن همه قربانی، از زمان حضرت نوح تا زمان حضرت محمد (ﷺ) و مابین آن دو بزرگوار و کوشش های لاینقطع که بعد از محمد (ﷺ) کشیده شده، مساوی بوده است؟ آیا آن همه تلاش از زمانهای دور و آن فداکاریها و قربانیهای لاینقطع در طول تاریخ مانند پیامبرانی که مورد مسخره قرار می گرفتند یا به وسیله آتش سوزانده می شدند و یا به وسیله اژه لت و پار می شدند و یا از وطن خود رانده می شدند و در آخرین حلقه رسالت، حضرت محمد (ﷺ) و یاران باوفایش چه مشقتهایی تحمل کردند و چه فداکاریهایی که توسط داعیان بعد از محمد (ﷺ) کشیده شده... آیا نتیجه کار، با این همه فداکاری و زحمتهای طاقت فرسا، مساوی است؟ آیا بشریت ارزش آن همه عنایت پروردگار را دارد؟ آیا انسان با آن همه عناد و اصرار بر کفر و غرور که خود موجودی بی ارزش بوده توانسته است آن همه عنایت را جبران نماید؟ استقرار حقیقت ایمان به خداوند، با آن همه جهد و صبر و مشقت، برابر است با آن همه فداکاری که از طرف انبیا (علیهم السلام) و پیروان آنها، کشیده شده است؟ و شاید بتوان گفت، که ایمان

بزرگتر و مهمتر از خود انسان، بلکه بزرگتر و مهمتر از کره زمین و بلکه باارزستر از کل هستی است. چرا خداوند انسان را فطرثاً مانند ملایکه، بر ایمان و اطاعت خداوند خلق ننموده که فقط فرمانبری خدا را، مدّ نظر داشته باشند، یا او را، مانند ابلیس برای شرّ و معصیت نیافریده که غیر از آن را نشناسد و عمل نکند و فقط خلاف اوامر خداوند را، انجام دهد؟ سرّ این مطلب را نمی دانیم، اما باور داریم که در این مسأله، حکمتی نهفته است که متعلّق به کلّ نظام هستی است و لازم است برای تثبیت ایمان جهد بکار گرفته شود و در مسیر و بودن چنین کوششی بود، که خداوند گروهی از بندگان خودش را (انبیاء علیهم السلام) انتخاب نمود و از پیروان آنها برای تثبیت حقیقت ایمان انتخاب شدند چرا که همین مقدار آنقدر ارزش دارد که جبران تمام فداکاریهای کاروان دین را در طول تاریخ بنماید.

استقرار این حقیقت در دل، معنایش آن است، که این قلب توانایی آن را دارد، که شعله‌ای از نور خدا را، در خود جای دهد و می تواند سرّی از اسرار پروردگار را، بپوشاند و به صورت عاملی از عوامل مهمّ در این هستی عمل کند. و این حقیقتی است بزرگتر از خود انسان، آسمان و زمین و تمام هستی و باز استقرار ایمان در زندگی بشر، معنایش آن است که زندگی زمینی و خاکی به زندگی ابدی وصل شده و آن چنان باارزش شده که انسان صلاحیت دارد، خود را، به ملاًّ اَعلا، برساند و معنی دیگرش، اتّصال زندگی فنا شدنی به حیات دایمی و اتّصال جزء به کلّ و ناقص به کمال مطلق است. و این نتیجه، اگرچه در عمر طولانی بشر، در یک روز یا یک نیمه روز، محقّق شود جبران تمام آن مشقّات را می نماید. چرا که محقّق شدن این حقیقت. در دل و درون، بدان معناست، که به صورت مشعلی نورانی، نمایش داده شده و سایر نسل‌ها

می‌توانند از آن نور هدایت گرفته و با کوشش و زحمت، خود را بدان حدّ از بزرگواری برسانند.

و براستی، واقعیت تاریخ ثابت نموده، که بشریت به افقهای کمال لازم خود به هیچ وسیله‌ای نرسیده، مگر با استقرار حقیقت ایمان به خدا در دل و درون خود. و زندگی بشری، به این حدّ از رفعت نمی‌رسد، مگر به وسیله این حقیقت و هر زمان که بشریت رهبری خود را، تسلیم حقیقت ایمان نمود، پیشرفته‌ترین قلّه‌های سعادت و عظمت را، طی نموده است، و شاید این مطلب، به صورت خواب و خیال تصوّر شود. ولی این مسأله واقعیت دارد که چنین فتراتی، از سعادت پیش آمده، و انسان در آن زندگی کرده است. و بشریت امکان ندارد به وسیله فلسفه و علم یا هر مذهبی از مذاهب ساخته دست انسانی به ترقی و سعادت برسد، مگر از طریق استقرار حقیقت ایمان به خدا در دل و درون که اخلاق و افکار و ارزشها را، دربرگیرد.

حقیقت ایمان آن است که برنامه کامل زندگی را دربر دارد چه به صورت مجمل که در رسالت‌های قبل از اسلام آمده و چه بعد از آخرین رسالت، که به صورت مفصل آمده است. و دلیل قاطع، که این عقیده حقیقتی از طرف خداوند بوده و واقعیت تاریخی هم آن را تأیید نموده است، و اینکه وقتی بشریت، حقیقت ایمان را، در زندگی منتظر ساخت. از علم و فلسفه و فنّ و نظم ساخته دست انسانی، بهره نبرد. و وقتی هم رهبری واقعی مؤمنین را، از دست داد، هیچ یک از مسایل مذکور نتوانست نفعی به انسانیت برساند، بلکه ارزشهای انسانی را هم، از دست داد و در سرگردانی فکری و به امراض عصبی دچار گشت. و هرگز به سعادت واقعی و اطمینان دست نیافت. و فکرش از حدود احتیاجات مادی خودش، دورتر نرفت. مگر وقتی که در سایه عقیده

ایمانی زندگی را، به سر برد و دید او وسعت یابد و خود را، با قوانین هستی هماهنگ نماید. و بدین وسیله می تواند به کرامت انسانی خود دست یابد و بررسی آگاهانه در مورد فکر اسلامی برای چگونگی خلق هستی و هدف از بودن انسان، حتماً به چنین نتیجه ای ختم خواهد شد. و مسایلی را که در مورد حقیقت ایمان گفتیم، تأیید خواهد کرد.

با توجه به این مسایل، بدون کمترین شک، تمام آنچه را، که مؤمنان در طول تاریخ زحمت کشیده اند تا حقیقت ایمان را، در دلها بنشانند، برابری می کند، چرا که توانسته اند، قلبی را، آماده ساخته تا شعله ای از نور خدا را، در خود جای داده و خود را به پروردگار وصل نموده و زندگی انسانی را بر مبنای برنامه خداوند قرار دهند و اخلاق را تطهیر و منزّه سازند و زندگی شرافتمند را به اوج عظمت و اقتدار اخلاق برسانند. در آینده نیز، بشریت همچنان که نسبت به دعوت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد (علیهم السلام) اعراض کردند. دوباره نسبت به راه و روش آن بزرگواران (دین) اعراض خواهند کرد و همواره رهبران گمراه و گمراه کننده، در گمراهی غرق خواهند شد. و در مقابل، داعیان نیز، مورد شکنجه قرار خواهند گرفت و انواع عذابها به خوردشان داده خواهد شد. همچنان که حضرت ابراهیم (علیه السلام) را، در آتش انداختند و دیگری را، با آزه پاره پاره کردند و اقسام استهزا را، برای پیامبران، پیش آوردند.

لازم است، دعوت خداوند را، ادامه داد، چرا که نتیجه آن مستحق این همه کوشش طاقت فرسا و فداکاریهای بی نظیر است و بگذار نتیجه کار ناچیز باشد، و فقط در قلب یک نفر جای گیرد و آن قلب بتواند شعله ای از نور ایمان را، در خود جای دهد و خود را به خداوند وصل نماید. این کاروان پی در پی. از

پیامبران و برنامه‌های آنان، از زمان نوح (علیه السلام) تا زمان محمد (ﷺ) اراده خداوند است که خواسته دعوتش ادامه داشته و حقیقت ایمان را در سرزمین جایگیر سازد، چرا که این دعوت، ارزشمند بوده و نتیجه آن نیز با ارزش است. و کمترین وصف برای این حقیقت و نتیجه آن، این است، که این حقیقت در قلوب داعیان جایگیر شود و به خاطر چنین آرمانی حاضر باشند مرگ را به جان بخرند ولی نسبت به دعوت، سستی به خرج ندهند و در طی چنین طریقی است که می‌توانند خود را، از گِل درآورند و این نتیجه کم ارزشی نیست. بزرگتر از تمام زحمات کشیده شده که هم، نفع داعیان و هم انسایت را، دربر دارد و آن هم در صورتی است که خود را با آن کاروان هم مسیر گردانند. و به همین خاطر است که خداوند ملایکه را، وادار ساخت که برای این موجود - که در سرزمین فساد نموده و خون ریخته - سجده کنند، برای اینکه به خاطر زحمات و فداکاری، آمادگی آن را پیدا کرد، که شعله‌ای از نور خدا را، در درون خود جای دهد. و خود را، با اینکه ضعیف بود، آماده ساخت که قدر خداوند را در زمین پیاده ساخته و برنامه خداوند را، در زندگی بکار گیرد و به آنچنان اوجی از نظر روحی برسد که زندگی را، فدا کند و مشقات را تحمل نماید، در مقابل عقیده‌اش را، محفوظ دارد و تکالیفش را نسبت به دین خدا، انجام دهد، تا برنامه خدا، در زندگی دیگران پیاده شده و آنان را به سعادت رسانده و از اسارت روحی، آنان را برهاند. وقتی که برای انسان این مقدار، از آزادی و آزادگی محقق شد، دیگر، مشقت کشیدن آسان شده و درد و رنج، خودش، نوعی آرامش را، پدید می‌آورد و فداکاری هم، آسان می‌گردد.

خداوند، خانواده رسالت را، هم مسیر قرار داده و آنان را در یک طریق

جمع می‌گرداند که همگی آنها از پروردگار یک برنامه واحد می‌گیرند که قلوب پیامبران بدان کلام و برنامه متصل شده است و آن را مشعل راه خود قرار داده‌اند و مسلمانان هم احساس می‌کنند که فرعی از آن درخت پرشاخه بوده که خیلی ریشه‌دار و عمیق است «ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل».

یک وحی است و در مقابل هم، چگونگی برخورد بشریت گمراه با پیامبران یکی است. و برآستی چه انس و محبتی، و چه قدرت و صبر و اراده‌ای که این حقیقت برای تمام صاحبان دعوت، که قبلاً سالکان آن، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد (صلی الله علیه و آله) و تمام کسانی که راهرو آن بزرگواران بوده‌اند، و چه احساس کرامتی به انسان دست می‌دهد که همراه آن بزرگواران باشد و دیگر چه باک که سختی‌های راه و موانع و گردنه‌های ناهموارش، چه باشد و چگونه بنمایاند. صاحب دعوت، در حالی دعوت را به پیش می‌برد که می‌داند، پیروان دعوت از جانب پروردگار انتخاب شده‌اند. و چه آثار بزرگ و با عظمتی که این حقیقت، در دل و درون انسان بجای می‌گذارد و این مسأله مهمی است که قرآن، آن را تصویر می‌کند و قرآن است که چنین حقیقت بزرگی را تثبیت نموده و آن را، در دلها می‌کارد. دعوت خدا، که از زمان حضرت نوح و پیامبران بعد از او ادامه یافته تا به خاتم پیامبران رسیده، اصول آن و اهدافشان یکی است و آن برگرداندن بشر گمراه، به راه خداوند و پرورش دادن او به وسیله برنامه خداست. تمام مؤمنان وابسته به هر رسالتی، با سایر رسالت‌ها برادر هم هستند، همه آنها یک امت واحد هستند که یک خدا را می‌پرستند و تمام بشریت در تمام نسل‌ها، دو گونه هستند: یک گروه پیروان برنامه پروردگارند، بدون در نظر گرفتن طول زمان و دوری مکان، و هر نسلی از مؤمنین، حلقه‌ای است، از آن سلسله طولانی در طول زمان. و این همان

حقیقت با عظمتی است که اسلام بر آن استوار گردیده و قرآن آن را تأیید نموده است. «وقولوا: آمَنَّا بِالَّذِي انزل الينا و انزل اليكم و الهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون» و حقیقت این است و روابط بین انسان‌ها را که بر مبنای حبّ مادی، نسب، جنس، وطن، تجارت و دنیا باشد، برطرف کرده و تأکید نموده که خود را، در یک عقیده متمثل ساخته که در آن عقیده، اجناس و رنگها و زمان و مکان متلاشی شده و چیزی، ماندگار و باقی نمی‌ماند مگر چنگ زدن و تمسّک به برنامه محکم خالق دیان، و لاغیر. و برنامه دیگر، برنامه غیر خداست که هر اسم و عنوانی داشته باشد مهمّ نیست.

مسؤولیت سنگین:

براستی که ایمان حقیقی، مثبت بوده و پر از انرژی است، و به محض اینکه، در دل جای گرفت، سعی می‌کند ذات خود را، در خارج از آن متبلور سازد. که آن هم خود را، به صورت عمل صالح متمثل نموده، و این را، ایمان اسلامی، می‌نامند. ایمان امکان ندارد، خمودگی را بپذیرد و تحرّکی نداشته باشد، و اگر ایمان، چنین حرکتی طبیعی نداشته باشد، ایمانی تقلّبی است. و مانند گُلّی بی‌بو بوده، که نتواند، بوی معطر خود را، نگه دارد. ایمان، حرکت و عمل و دعوت و آبادی و ساختن به خاطر پروردگار است و آن را مخفی کردن و تنها در دل و درون قرار دادن نیست. ایمان تنها تّیات پاک نیست، بلکه آن تّیات باید به عمل تبدیل شوند و این طبیعت اسلام است که از ایمان، قدرت سازندگی بزرگی در عمق زندگی بوجود می‌آورد. و دعوت به پروردگار، از بدیهّات ایمان است. «قُلْ اَنّی لَنْ یجیرنِی مِنَ اللّهِ اَحدٌ و لَنْ اُجدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً اِلَّا بِاِغَاثِی مِنَ اللّهِ وَرِسالَتِهِ» این همان گفتار ترسناک پروردگار

است، که قلب را نسبت به امر دعوت پر از جدّیت و تلاش می‌کند و به همین خاطر بود، که پیامبر (ﷺ) مأمور به اعلان و اجرای این حقیقت بزرگ شد. براستی، هیچکس در برابر خداوند، مرا پناه نخواهد داد و غیر از خداوند، پناهگاهی نخواهم یافت مگر این امر را، ابلاغ کنم و آن را ادا کنم، چقدر ترسناک... و در عین حال چقدر باشکوه، و چقدر جدّی که دعوت امری اختیاری نیست، بلکه تکلیفی است قاطع، که هیچگونه راه‌گریزی در آن نیست. و باید انجام داده شود و هنگامی هم، که دعوت شروع شد، خداوند دعوت را، پشتیبانی خواهد کرد. و دعوت یک لذّت صرف نیست، که بخواهی مردم را به خیر و هدایت برسانی و از آن لذّت ببری. بلکه امری بلند مرتبه است که از طرف پروردگار نازل شده و امکان فرار از آن نیست و در آن هم نباید تردید را، به دل زاه داد. باید دعوت‌گران بدانند که مسؤولیت سنگینی را، بر عهده دارند، چرا که ادّعا می‌کنند پیروان محمد (ﷺ) هستند. بنابراین، شخص پیامبر (ﷺ) هم، حجت پروردگار، برای مردم است، و نمی‌توان از این مسؤولیت سنگین و در عین حال عزّت آور، شانه خالی کرد. مسؤولیت استوار گرداندن حجت خداوند بر مردم و نجات مردم، از بدبختی دنیا و آخرت و آن مسؤولیت هم، بجای نخواهد آمد، مگر با تبلیغ دین. رسالت، همان رسالت است و مردم هم همان مردم است. در آن زمان، گمراهیها، و شبهات و شهواتی مطرح بود و قدرتهای سرکش وجود داشتند که مانع دعوت خداوند بودند و به وسیله گمراه کردن و قدرت، مردم را، دچار فتنه و بلا می‌کردند و موضعگیری هم، همان است و موانع هم تغییر نکرده‌اند و مردم هم همان مردم هستند پس باید تبلیغ صورت گیرد و بدان هم عمل شود. باید تبلیغ با زبان صورت گیرد و بعداً بدان عمل شود. برای اینکه، مبلغان بتوانند ترجمه زنده تبلیغ خودشان

باشند و با بیان و تبلیغ موانع راه خدا را عملاً از سر راه بردارند تا مردم را دچار فتنه نکنند و در غیر این صورت نه تبلیغی وجود دارد و نه عملی. این مسئولیت، امری است واجب، که باید حتماً انجام داده شود «لئلاَّ یَکون للنَّاسِ علی الله حِجَّةٌ بعد الرِّسَالِ» و در صورت انجام نشدن این مسئولیت، مسئولیت گمراهی بشریت بر عهده ماست چرا که نتوانستیم حجت خداوند را، کامل گردانیم و مسؤول تمام این جرایم و در نتیجه آتش جهنم را به جان خریدن، ما هستیم. برآستی که این مسئولیتی است کمرشکن و کسی که می‌گوید: من مسلمان هستم، باید این مسئولیت را، تبلیغ کند و بدان عمل نماید، در غیر این صورت در دنیا و آخرت، راه نجاتی نیست، چرا که وقتی ادعای مسلمانی می‌کند ولی تبلیغ نمی‌کند و عملی هم، انجام نمی‌دهد، معنای چنین رفتاری آن است، که شهادتش بر ضد اسلام است و برخلاف ادعای خود قدم برمی‌دارد. «و کذلک جعلناکم اُمَّةً وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس و یكون الرِّسول علیکم شهیداً».

شهادت برای اسلام، بدان صورت، شروع می‌شود که انسان خودش و خانواده و قومش، عملاً ترجمه زنده‌ای از اسلام باشند؛ که بتوانند بدان وسیله مردم را، به اسلام دعوت کنند و در قدم بعدی می‌توانند امت را، به اسلام دعوت کنند. و اسلام را سرمشق زندگی قرار دهند، و در نهایت، شهادتش را، با جهاد شروع نموده تا بدان وسیله بتواند تمام موانعی را، که سد راه اسلام شده، از سر راه بردارد. مانع، مانع است باید برداشته شود و اگر در چنین راهی هم به شهادت رسید، شهید نامیده می‌شود چرا که شهادتش را، برای دینش ادا نموده و به پروردگار برگشته است. و چنین کسی را می‌توان «شهید» نامید. مسلمانی که به دین خدا، ایمان دارد از او خواسته شده است، که شهادت خود

را، برای این دین، بجای آورد. شهادتی که موجب بقا و حیات دین باشد و تأییدگر خیری باشد که این دین برای بشریت آورده است و این شهادت هم، بجای نخواهد آمد مگر اینکه مسلمان با اخلاق و رفتارش، صورت زنده‌ای از دین باشد. صورتی که مردم آن را، ببینند که دربرگیرنده نمونه بارز و مبارکی از زندگی انسان خدایی باشد. چنین اخلاق و رفتاری است که خود شاهی برای حقایق این دین بر تمام نظامهای موجود در کره زمین است «رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» و مسلمان، نمی تواند چنین شهادتی را، بجای آورد مگر اینکه این دین را، اساس و شریعت خود و اجتماع قرار دهد.

اما، جهاد مسلمان، برای برپا ساختن چنین اجتماعی و محقق نمودن برنامه خداوند در زندگی، و جان را در چنین راهی باختن، ولی در سایه اجتماع جاهلی زندگی کردن، موجب محقق شدن و برپا نمودن دین خدا، در زندگی نمی شود. اگر چنین کوشش هایی در سایه اجتماعی دینی، کشیده شود. آن وقت معنی شهادت، راست درمی آید. و به همین خاطر است، کسی که در راه خدا، کشته شود، شهید نام می گیرد. که این خود، توجهی دقیق در برابر چنین حقیقتی است. و کسی که چنین شهادتی را، برای دینش ادا نکند، و آن را، کتمان نماید، قلبش گناهکار است. مادامی که انسان ادعای اسلام داشته باشد و غیر راه اسلام را بپیماید، ولی نخواهد آن را در زندگی دیگران پیاده کند، و برای اقامه دین خدا، در زندگی کوشش و جهاد نکند در شهادتش کوتاهی کرده و شهادتی بر خلاف دین داده و مانع ورود دیگران و سد راه آنان شده، چرا که مردم می بینند که خود داعی و خانواده اش علیه دین کار می کنند نه به نفع آن. و وای بر کسی که سد راه دیگران به دین شود.

مسئولیت سنگین این دین، همان شهادت است. شهادت در نفس، که با آن مجاهده نموده و آن را آنچنان بار آورد که ترجمه زنده‌ای برای دین باشد، آن را در اخلاق و رفتار نمایان سازد و مردم نمونه ایمان را در این نفس ببینند و این ایمان است که صاحبانش را، وادار کرده که چنین اخلاقی داشته باشند، و بدین صورت، این نفس می‌تواند، دیگران را، تحت تأثیر قرار داده و برای او شهادت دهند و مردم را به طرف او دعوت کنند و کافی نیست که شهادت ایمان را، خاصه در نفس خودش پیاده نماید. بلکه باید مردم را، هم بدان دعوت نماید، و الا شرط بلاغ و دعوت را، بجای نیاورده است. و برای تکمیل شهادت برای این دین، کوشش نماید که برنامه دین را، به عنوان برنامه زندگی جماعتی ایماندار قرار داده و آن را جایگیر سازد. و آن جماعت با متمثل ساختن دین در زندگی خود، بشریت را به دین خداوند دعوت کنند. و هر چه در توان دارند، به کار بندند و تثبیت برنامه خداوند در زندگی بشر، بزرگترین امانت بعد از ایمان است و فرد و جماعت برای انجام دادن چنین امانتی مورد عفو قرار نمی‌گیرند، پس، جهاد بر این اساس، تا روز قیامت ادامه دارد.

یکی از شرایط لازم برای حمل امانت عقیده آن است که در مورد آن فهم و درک درست داشته باشیم و آن منتهی به عمل شود، که بتواند مدلول عقیده را، در دل جای دهد. و در عالم واقع زندگی خود را نشان دهد و در این رابطه، صورتی شوم وجود دارد که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد. و آن حقیقت صادقی است، در مورد کسانی که مکلف به دعوت شده‌اند ولی از انجام آن سرباز می‌زنند و مانند الاغهایی هستند که کتابهای قطور را، حمل می‌کنند ولی از آن استفاده نمی‌برند، تنها بهره‌ای که دارند آن که سنگینی کتابها را به جان خریده و صاحب کتابها هم، نیستند و با کتابها هم. هم هدف نیستند. «مثل

الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا» بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله و الله لا یهدی القوم الظالمین» نمونه کسانی که به آنها تورات داده شد ولی به مقتضیات آن عمل نکردند. تمام کسانی هستند که امانت عقیده را، قبول کردند ولی به مقتضیات آن عمل نکردند که شامل مسلمانانی که به وسیله نسلهای بعد، غبار آلود شده و در خاک جای گرفتند و آنانی که در این زمان زندگی می کنند و عنوان مسلمانی را، با خود حمل می کنند ولی، عمل مسلمانان را، انجام نمی دهند، مانند الأغیابی هستند که کتابهای قطور را حمل می کنند و تعدادشان هم کم نیست و باید بدانیم که مسأله، مسأله کتب نیست که حمل می شود و تدریس می شود، بلکه مسأله، مسأله درك و عمل بدان است و دیگر هیچ.

برنامه و منهج دعوت:

دعوتگر، داعی الی الله است «و داعیاً الی الله»، نه دعوت به طرف دنیا، نه دعوت به طرف مجد و بزرگی، نه عزت و شرف قومی، نه تعصب جاهلی، نه به طرف دنیا و زرق و برق دنیا، نه به طرف قدرت و جاه و جلال، بلکه دعوت به طرف پروردگار، آن هم یک راه دارد، که به خداوند متصل شده و آن هم با اجازه خداوند «إنا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً» دعوت، دعوت به پروردگار است «و ادع الی ربک» دعوتی خالص و روشن، که پوشیدگی و پیچیدگی در آن راهی ندارد. دعوت به طرف پروردگار است، نه قومیت و نه سرزمین و نه پرچم و تابلو و نه مصلحت و مال و نه برای برآورده کردن آرزوهای نفس و نه برای محقق ساختن شهوت و کسی که می خواهد که این دعوت را با این خصوصیات ادامه دهد و دعوت

خالصاً برای پروردگار باشد. دعوت را، ادامه دهد و در غیر این صورت، بهتر آن است، دعوت را، واگذارد. دعوتهایی که صاحبانش بدان خاطر، که چون دعوت را، غالب می‌بینند و بدان پیوسته و آن را به عنوان راه و روش انتخاب می‌کنند، نمی‌تواند دوام داشته باشد و همچنین اگر نیت صاحبان دعوت جمع‌آوری دار و دسته و هوادار باشد، جمع‌آوری دنیا، و دعوت را به صورت کالا، در معرض خرید و فروش قرار دهند و در فکر جاه و جلال باشند، راه به جایی نخواهد برد و خیلی زود سقوط خواهند کرد. بنابراین باید صاحبان دعوت دارای قلبی خالص بوده و دعوت را خاصهً برای پروردگار انجام دهند و بر ما واجب است، که از این حقیقت ساده غفلت نکنیم، که مردم همان مردم است و دعوت همان دعوت و چگونگی مبارزه هم، همان است که بوده است. اولین مرحله مبارزه قبل از هر چیز، مبارزه با آفات نفس و بعد مبارزه با شرّ و باطل و گمراهی و طغیان در میدان زندگی است و باید مبارزه را، در این دو میدان، ادامه داد. و بر مسلمانان واجب است که از این مبارزه در هر دو میدان غفلت نکنند، همچنانکه پیامبر (ﷺ) با توجه به قرآن چنین مسیری را، طی کرد. و طبیعی است که در این راه، خطا و لغزش پیش آید و در طول طریق، نقص و ضعف خود را، آشکار سازد و راه را آنقدر ادامه داد، که این نقص‌ها و ضعف‌ها برطرف گردند و با وسایلی که قرآن تعیین کرده، قلوب را توجیه کرده و راه خداوند را، ادامه دهند «و اما نرینک بعضی الذی نعدهم، او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب» داعیان، یک وظیفه دارند و آن اینکه، تکالیف دعوت را، در تمام مراحل، بجای آورند و آنچه را که خداوند خواسته است تبلیغ کنند و عمل نمایند و بر آنان واجب نیست که در مراحل دعوت عجله به خرج دهند و لازم نیست که اگر غلبه ظاهری به دست

نیاوردند، سستی و ناامیدی را به درون خود راه دهند و از اینکه در زمین مسلط نشدند نباید دلگیر شوند. و بدین صورت، دعوتگران می توانند حق ادب را، نسبت به پروردگار بجای آورند و برای نتیجه کار، عجله به خرج ندهند. و همچنین برای محقق شدن وعده خداوند نسبت به ظالمان و مکذبین بی تابى نکنند. و لازم نیست که بگویند: زیاد زحمت کشیدیم و دعوت کردیم ولی عده کمی، دعوت را نپذیرفتند، یا زیاد صبر کردیم ولی خداوند ظالمان را، به درد و عذاب دچار نساخت. بر دعوتگران جز تبلیغ دین، هیچ چیز دیگر واجب نیست. اما، حساب مردم در دنیا و آخرت کار آنان نیست و به خداوند مربوط است. و به خاطر، رعایت ادب در حق پروردگار و به عنوان اعتراف به عبودیت پروردگار باید کار مردم را به او سپرد، و هنگامی که انسانی طاغی و فاسد یا ملحدی را می بینند که در زمین، صاحب امکانات بوده و از طرف خداوند هم، به آنان مهلت داده می شود. طبیعی است که مردم فریب بخورند. بنابراین، مردم عجله خواهند کرد. برای اینکه مردم، اول راه، یا وسط راه را می بینند نه نهایت راه را، و نهایت راه هم دیده نخواهد شد، مگر اینکه چگونگی نابودی گذشتگان را به عنوان نمونه در انتظار همگان قرار دهند تا دیگران گول نخورند، و گول خوردگان به خود آیند چرا که آنان در زندگی فردی و کوتاه خودشان، نهایت کار و دعوت را، نمی توانند ببینند.

«فأهلکناهم بذنوبهم»

و نباید داعی به هیچ وجهی، قلبش را، به برخورد و اعراض اعراض کنندگان. و کسانی که دعوت را قبول ندارند، معلق سازد «اتَّبِعْ مَا وَحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» و این خطاب، متوجه شخص رسول الله (ﷺ) بود، که بدین وسیله، میدان کوشش آن بزرگوار را، مشخص

می سازد. و به تبع برای جانشینان آن حضرت و کسانی که صاحب دعوتند و در هر زمان و مکانی که وجود دارند، باید پیامبر (ﷺ) را سرمشق خود قرار دهند، و گوششان بدهکار چگونگی برخورد معارضان نباشد و صاحب دعوت باید قلبش را، متوجه کسانی گرداند که قدرت شنوایی دارند و دین را، استجابت نموده و آمادگی آن را، دارند، که خود و شخصیت خود را در چهارچوبی که دین تعیین نموده و خود را طبق راهنمایی دین بسازند، و افکارشان را، در مورد وجود و کلّ زندگی، بر مبنای عقیده دینی استوار سازند و اخلاق و رفتار خود را طبق قالب دین، میزان کنند. و اجتماع کوچک مسلمانان را، بر مبنای دستورات دین به راه اندارند و ساختن چنین اجتماعی، زحمت و رنج می خواهد. اما، کسانی دیگر، که آمادگی قبول دین را، ندارند، جزایشان همان است که خود خواسته اند، اهمال و پوچی و لازم است از آنان دوری کنند و زحمت خود را، به هدر ندهند و آن هم زمانی باید چنین تصمیمی بگیرند که دعوت و بیان کامل را، درباره آنان به درستی انجام داده باشند و هنگامی که حقّ در ذات خودش، رشد کرد، خداوند، قانون و سنت خودش را، جاری می سازد و به وسیله حقّ، باطل را، زایل نموده و از بین می برد. پس لازم است، که حقّ وجود داشته باشد و اگر به صورت صادقانه به وجود آید، دیگر مسأله باطل چیز ساده ای است و عمر چندانی نخواهد داشت. ایمانداران، وحدتی مستقل بوده و از جامعه جاهلی جدا هستند. از یکدیگر در مقابل جاهلیت، دفاع می کنند و همدیگر را، از نظر مادی و معنوی تغذیه می کنند و باید در طی مسیر شدت مواظب اخلاق و رفتار خودشان هم، باشند و در مورد جماعت هم، به هوش بوده، به برنامه هایشان مقید باشند و اوامرش را، رعایت نمایند اگر چنین مسایلی را دقیق اجرا کردند،

دیگر، گمراهی دیگران ربطی به آنان ندارد، چرا که مسلمانان واحدی مستقل بوده و از همدیگر دفاع می نمایند و دوستدار همدیگر هستند «یا ایّها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضّرکم من ضلّ اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم تعملون»

این کلام خداوند، چهارچوب های اساسی راه، در طبیعت و چگونگی تکوین و روابطش راه، با دیگران مشخص می سازد. امت مسلمان راه، راهروان دین، و غیر امت راه، راهروان شیطان می نامد. و بدین خاطر، مابین امت و غیر خودشان، هیچگونه ولاء و تضامن و دوستی وجود ندارد. چرا که در عقیده با هم اختلاف اساسی دارند و در هدف و وسیله رسیدن به هدف هم، همفکر نیستند و در سرانجام هم به هم نمی رسند و این بدان معنا نیست که امت مسلمان از مسؤولیت خود دست برداشته و دیگران را به دین دعوت نکند. امت مسلمان، خودش در برابر خدا مسؤول است. اگر خودش هدایت یابد، گمراهی دیگران، به او صدمه ای نمی رساند و این مطالب بدان معنا نیست که از امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به خودشان دست بردار باشند بلکه باید کل بشر راه، دعوت به دین و در مورد امر به معروف و نهی از منکر، دست بردار نباشند و اولین معروف اسلام، تسلیم برنامه خداوند است و اولین منکر هم جاهلیت و دست درازی نسبت به قدرت و شریعت خداوند است. و حکم جاهلیت، یعنی طاغوت و طاغوت هم یعنی، هر قدرتی، غیر قدرت خدا، و حکم خدا، مسؤولیت راه، از فرد و امت ساقط نمی کند بلکه باید علیه شر مبارزه کند و در برابر گمراهی ایستاده و با طغیان بنجگد و طغیانترین طغیانها، دست درازی به الوهیت خداوند و غصب قدرت خداوند است. و مردم را وادار کردن به عبودیت قانون غیر قانون خداوند است. و اگر این منکر اکبر یعنی جاهلیت

وجود داشته باشد، سایر نهی از منکرهای دیگر، نوعی خودفریبی و مردم را به گمراهی کشاندن است.

روایت کرده‌اند که حضرت ابوبکر (رضی الله عنه) در خطبه‌ای بعد از بجای آوردن حمد خداوند و ثنای او فرمود: «ای مردم، شما این آیه را، می‌خوانید که: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» در حالی که معنی آیه را، درست درک نکرده‌اید و در جای خود قرار نمی‌دهید و من از رسول خدا (ﷺ) شنیده‌ام که فرمود: «اگر مردم، منکر را، ببینند و آن را، تغییر ندهند، خیلی زود عذابش را بر عموم مردم، نازل خواهد کرد» و بدین صورت خلیفهٔ اوّل مسلمین، برداشت غلطی را، که در مورد این آیه قرآن، برایشان پیش آمده بود، تصحیح فرمود. و امروزه نیز بیشتر به این تصحیح نیاز مندیم، برای اینکه، قیام به تکالیف تغییر منکر، خیلی مشکلتر شده است. چقدر آسان است برای ضعیفانی که این آیه را، به نحوی تأویل نموده که بتوانند خود را، از سختی جهاد و مشقّات آن نجات دهند و خود را از دست جهاد و آوارگی آن برهانند و برآستی چنین تصوّری غلط بوده و قسم به خدا، این دین، نمی‌تواند دوامی داشته باشد، مگر با کوشش و جهاد، و هیچ صلاحیتی ندارد مگر با عمل و مبارزهٔ مستمرّ و لازم است که این دین، فداکارانی مخلص و از دنیا دست شسته را، داشته باشد که فداکاری کرده و مردم را به راه خداوند، دعوت کنند و مردم را از بندگی بشر نجات داده و به بندگی خداوند برگردانند و شریعت خدا را، در زندگی برقرار نموده و مردم را به وسیلهٔ شریعت به راه مستقیم بکشانند و اگر گمراهی در جامعه وجود داشت و همه گیر شده باشد، و احتیاج به ارشاد داشته باشد، جهادی مستمرّ و آرام به کار گرفته شود. و هنگامی که قدرتی سرکش راه مردم را، سدّ کرده و ایجاد

مانع کرده که مبادا هدایت یافته و راه خدا را پیمایند و بدین وسیله موجب تعطیلی دین خدا می‌شوند که مبادا وجودی مستقل داشته باشد، باید در برابر چنین کسانی محکم ایستاد و آنان را، کنار زد. و اگر چنین جهادی را انجام دادند و مسؤولیت را به خوبی ادا کردند، دیگر مسؤولیت از گردن مؤمنین ساقط شده و گمراهان نیز به جزای اعمالشان خواهند رسید و هر دو گروه به پروردگار برمی‌گردند «إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون»

خداوند متعال، در برنامه دعوتش، این حقیقت را، تثبیت نموده که مسأله قلوب و هدایت و گمراهی، کار هیچ احدی، از بندگان خدا نیست. هرچند این مخلوق شخص رسول الله (ﷺ) باشد. چرا که مسأله قلب، فقط به خدا مربوط است، و ساخته خودش می‌باشد و کسی نمی‌تواند بر آن حکم براند، یا در آن تصرفی بنماید و هیچکس بر آن قدرتی ندارد، مگر خداوند و وظیفه پیامبر (ﷺ) هم، بجز تبلیغ، چیز دیگر نیست. اما هدایت، به دست خداست. به هر کس که بخواهد هدایت می‌دهد و آن هم کسی است، که استحقاق آن را، داشته باشد و خارج کردن این مسأله از حیطه قدرت بشر، یک حقیقت اساسی را تثبیت نموده تا در دل مسلمان جایگیر شود، که در موقع هدایت خواستن، قلبش فقط متوجه خدا باشد و دلایل هدایت را، فقط از خدا بخواهد.

چنین هدایتی، نوعی سعه صدر، به صاحب دعوت می‌دهد که بتواند عناد گمراهان را، تحمّل نماید و نسبت به اعمالشان احساس خفگی نکند و در هر حال، آنان را به دین خدا، دعوت کند و محبت آنان را، از دل بر نکند. و انتظار اجازه خدا را، در مورد هدایتشان می‌کشد تا شاید موفق به شناخت خدا شوند و آن هم هنگامی است که بخواهند و اراده کنند «لیس علیک هداهم و لکن

الله بیهدی من یشاء» پس ای محمد (ﷺ) دل پر از رحمت را، به روی آنان بگشا و گذشت و رحمت را بر آنان بیاران و اگر محتاج کمک تو شدند، آنان را، کمک کن، و دیگر کارشان را، به پروردگار واگذار کن و بدین صورت هیچ مسؤولیتی جز تبلیغ بر داعی، فرض نمی شود. و نباید نسبت به خوی و خصلت های آنان اعتراض کنند و خودخوری نمایند که آنان مجبورند، چنین باشند و دیگر عجله به خرج ندهند «فأنک لا تسمع الموتی و لا تسمع الصمّ الدعاء، إذا ولّوا مدبرین و ما أنت بهادی العمی عن ضلالتهم إن تسمع إلا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون» و اینچنین، خداوند، آنان را به عنوان مردگان معرفی می کند که حیاتی ندارند و نمی شنوند و کورند و راه را نمی بینند و کسی که خودش را، از هستی بریده باشد قوانین خداوند را، درک نمی کند. اگر زندگی هم دارد زندگی حیوانی است، تازه از حیوان هم، گمراه تر و پست تر. چرا که حیوان، به وسیله فطرت خودش، نوعی هدایت را داراست. و به فطرت خودش خیانت نمی کند و کسی که آیات خداوند را می شنود و گوشش بدهکار، نیست. ناشناست، هرچند دوتا گوش دارد و خفی ترین صداها را، می شنود. و کسی که آیات خداوند را، در صفحات هستی می بیند و بدان ایمان نمی آورد. هرچند دوتا چشم دارد، مانند کور است. اما، کسانی که دعوت را با گوش دل می شنوند و بدان ایمان می آورند، آنان دل زنده و دارای بصیرت و درک سلیم هستند. آنان دعوت را، می شنوند و تسلیم آن می شوند و دعوت هم نسبت به آنان کار زیادی انجام نمی دهد، جز اینکه فطرتشان را هوشیار ساخته و آنان هم، خیلی زود جواب مثبت می دهند. پس «هذا بیان للنّاس و هدی و موعظة للمتّقین» کلامی، که هادی باشد، جز قلبی که آمادگی پذیرش دارد، کسی دیگر نمی تواند آن را، به درستی دریافت دارد.

موعظه‌ای که در حدّ کامل ادا شده باشد، نفعی ندارد، مگر قلب تقوا داری، که از آن استقبال نموده و با آن همراه شود. و خیلی کم پیش می‌آید که مردم از نظر علمی و نظری نسبت به حقّ و باطل، و هدایت و گمراهی آگاهی نداشته یا بی‌اطلاع باشند.

حقّ احتیاجی به بیان و توضیح طولانی ندارد، بلکه علّت، در بی‌رغبتی مردم نسبت به حقّ و نداشتن قدرت برای انتخاب حقّ می‌باشد. حقّ و نصیحت برای زورگویان و ظالمان قبولش سنگین بوده و مانع بلندپروازیهای آنان می‌شود. و نصیحت مانند زنجیری است که بر قلوبشان بسته شده باشد و همچنان نصیحت، بر قلب متکبران که خیال بزرگی دارند - و در حقیقت کوچک و حقیر هستند - سنگینی می‌کند، چرا که گمان می‌کنند، اگر نصیحت را، گوش دهند، موجب پایین آمدن ارزش و مقامشان می‌شود. و در حقیقت انسان حقیر کسی است که اگر دستی، برای کمک به طرفش دراز شود، آن را ردّ می‌نماید، تا نشان دهد که او بزرگوار بوده و به کمک و نصیحت دیگران محتاج نیست. با این وصف، بر داعی جز تبلیغ و بیان، چیز دیگر واجب نیست و خداوند خودش می‌باشد که در کارها دخل و تصرف می‌نماید و بر داعی واجب است که حرکت نموده و عجله به خرج ندهد. و کسانی، که به طرف گمراهی می‌روند و استعداد بیرون آمدن از آن را، ندارند و در پایداری چنین وضعی اصرار هم، دارند، علّت این نیست که دلیل و برهان ندارند بلکه علّت آن است که قلبشان مریض بوده و توان و دلیل و برهان ندارند بلکه علّت آن است که قلبشان مریض بوده و توان تغییر را، ندارد و فطریشان تعطیل شده و دل و درونشان کور شده است.

نقطه شروع:

نقطه شروع این دعوت در این زمان، همان نقطه شروعی است که در صدر اسلام شروع شد. و آن بوجود آمدن جماعتی از مسلمانان که شهادت «لا اله الا الله» و «محمد رسول الله» را، به درستی ادا کنند و برنامه خدا را، که شامل حاکمیت و قدرت است در واقعیت زندگی تطبیق دهند. و دعوت و دین خدا را، برای آزادی بشر، در سرزمین، به عالم برسانند. این نقطه شروع بوده که باید مورد بررسی دقیق داعیان قراز گیرد و در مورد آن بررسی لازم را انجام دهند که باید در گوشه‌ای از زمین، عده‌ای از مردم پیدا شوند، که دین خدا را، به عنوان برنامه زندگی قبول نموده و خداوند را، عبادت کنند. و حقیقت عبادت اگر تنها شعائر تعبّدی بود. لازم نبود این کاروان از پیامبران به راه یفتد و این همه مشقّات طاقت فرسا را، تحمّل کنند و لازم نبود داعیان، در معرض این همه عذاب و شکنجه روحی و جسمی در طول زمان قرار گیرند، بلکه تمام این بلایای کمر شکن را، برای آن تحمّل کردند، که بشریت را، از بندگی انسان نجات داده و به بندگی خداوند بکشانند.

براستی، توحید الوهیت و ربوبیت و توحید حاکمیت و قانونگذاری و توحید برنامه زندگی است که شایسته است آن همه پیامبر برایش فرستاده شوند و آن همه مشقّت و فداکاری در راهش، کشیده شود، نه بدان خاطر، که خدا محتاج این مسایل است. خداوند، از تمام عالمیان بی‌نیاز است. بلکه بدان خاطر، که زندگی بشر، به صلاح و راستی و عظمت نمی‌رسد، و نمی‌تواند آنچنان زندگی کند، که لایق انسان باشد، مگر با چنین توحیدی که هیچ حدّ و مرزی برای تأثیر گذاری آن، بر زندگی بشر، در تمام جوانب وجود ندارد. انسان باید تمام گوشه‌های زندگی خود را به یک جهت واحد برگرداند، که

تمام مسایل خود را، از آن جهت بگیرد و فقط از آن جهت امید و هراس داشته باشد و اتخاذ چنین شیوه‌ای هم بدان خاطر است که آن جهت، خالق همه چیز است. و باید کل هستی انسان را، به یک منبع واحد، برگرداند که افکار و مفاهیم و ارزشها و موازین و قوانین را، از آن مصدر بگیرد و جواب تمام خواسته‌های خود را در رابطه با هستی، و تمام سؤالاتی که به وسیله عواطف برانگیخته می‌شود، از آن مصدر بگیرد. با پیمودن چنین مسیری است، که انسان می‌تواند، وجود خود را، یک جهتی نموده و از نظر درک و شعور و رفتار و افکار و تصوّر و عمل نمودن بدانها، بیرون و درونش یکی شود و می‌تواند در مورد عقیده و برنامه زندگی و مسأله توانایی و زندگی و مرگ و تکان و حرکت و رزق و سلامتی و قیامت، باز خود را یک جهتی نماید. و خود را از چند جهتی نجات داده و راههای متفرّق را، در بر نگیرد.

وقتی که وجود انسانی، چنین یک جهت و یک هدف شده و تمام برنامه زندگی خود را از آن یک منبع گرفت، بهترین وضعیت و حالات را، خواهد داشت. برای اینکه تمام وجودش، وحدت یافته و نمود عینی از حقیقت را، در تمام میدانها از خود بروز خواهد داد. وحدت، همان حقیقت خداوندی است. همان حقیقتی است که بر کل هستی حاکم است. هستی‌ای که علی‌رغم اینکه، دارای انواع اشکال و احوال گوناگون است. وحدت، حقیقت زندگی است. با اینکه اجناس گوناگون دارند. وحدت، همان حقیقت انسان است. علی‌رغم اینکه افراد متنوّعند و استعدادات گوناگون دارند. وحدت همان هدف انسانی است و آن عبادت است، عبادت در میدان‌های گوناگون در شکل و صورتهای مختلف. و انسان، در این هستی، هر کجا به دنبال حقیقت بگردد. وحدت را، خواهد یافت.

وقتی که شخصیت انسان، در وضعی قرار گیرد که در تمام میدان‌ها مطابق حقیقت باشد، در اوج قدرت ذاتی خود و در اوج هماهنگی‌اش قرار می‌گیرد. برخوردی درست با هستی و تمام حقایقی که در این هستی وجود دارند، خواهد داشت. به طوری که هم خودش، تحت تأثیر این حقایق قرار خواهد گرفت و هم خودش تأثیرگذار خواهد بود. و چنین هماهنگی است که به او اجازه می‌دهد، که بزرگترین آثار را، بوجود آورد، و می‌تواند بزرگترین مسؤولیت‌ها را هم، بر عهده گیرد. و هنگامی که این حقیقت، در وجود گروهی از مسلمانان صدر اسلام، تحقق یافت، خداوند به وسیله آن جماعت مبارک مسؤولیت‌هایی را انجام داد که آثار عمیقی در کل شخصیت انسان بجای گذاشت. و امروزه نیز، اگر چنین حقیقتی بوجود آید، خداوند خیلی از آثار مثبت را، توسط آن گروه بوجود خواهد آورد. علی‌رغم اینکه موانع و مشکلات زیادی هم، سر راهش قرار گیرد. برای اینکه وجود چنین حقیقتی در ذات خودش، نیرو و قدرتی را، بوجود می‌آورد که کس را، یارای مقابله با آن نیست. برای اینکه، قدرت خود را، از عمق و درون هستی گرفته و خالق هستی است که او را، تغذیه می‌کند.

اهمیت این حقیقت فقط در تصحیح فکر ایمانی نیست، بلکه اهمیت آن، در استفاده صحیح و درست از زندگی است. و اوج این درست استفاده کردن و حدّ اعلای لذّت زندگی، آخرین درجه کمال و هماهنگی است. ارزش زندگی انسان، ذاتاً، مادامی که همه به عنوان عبادت برای پروردگار انجام شود، زیاده‌تر می‌شود و هر فعالیتی در زندگی انسان، جزئی از عبادت یا کلّ عبادت شود، لذّت بخش خواهد بود و اگر این حقیقت تحقق یابد، به کمال انسانی‌اش می‌رسد که رسول خدا (ﷺ) به اعلای آن رسید. مقام گرفتنِ وحی

از خداوند و مقام اسراء... «تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیكون للعالمین نذیراً» «سبحان الذی أسرى بعیده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الأقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السميع البصیر» به یک ارزش دیگر، از ارزشهای توحید عبادت می‌رسیم. تسلیم برنامه خدا شدن به معنی آزادی انسان، از عبادت و تسلیم غیر خداست و انسان را، از عبادت و بندگی ذلت آور انسان، نجات داده و به بندگی خداوند می‌کشانند و بدین طریق است که کرامت حقیقی انسان محقق می‌شود و این آزادی و کرامت، امکان ندارد در سایه هیچ نظامی دیگر، غیر از نظام دینی تأمین و تضمین شود. و عبودیت ذلت آور، دیگر فرقی ندارد، همه‌شان، انسان را تسلیم غیر خدا می‌کنند و این را هم می‌دانیم که مردم نمی‌توانند بدون دین زندگی کنند و لازم است در زندگی دینی را، انتخاب کنند. و کسانی که دین خدا را قبول نکنند، بدون شک در دامن انواع عبودیت غیر خدا سقوط می‌کنند. و طعمه هوی و هوس می‌شوند و خاصیت انسانی خود را از دست داده و در ردیف حیوانات قرار می‌گیرند «والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الأنعام والنار مثوی لهم» و هیچ خسارتی بدتر از این نیست که انسان، انسانیت خود را، از دست دهد و به محض اینکه به عبودیت غیر خدا، درآمد و تابع هوی و هوس دیگران گردید، آدمیت خود را، از دست خواهد داد. و همیشه طعمه‌های آماده‌ای برای انواع عبودیت‌ها هستند. و وسیله بدبختی می‌شوند که توسط حکام و رؤسا بکار گرفته می‌شوند، همانهایی که طبق قوانین خود ساخته خودشان، سرنوشت آنان را، بدست می‌گیرند و در این مسیر هیچگونه ضابطه و هدفی، جز حفظ مصالح قانونگزاران در کار نیست. نگاهی سریع و شامل، به وضعیت انسان در این عصر، این مطلب را، بخوبی

نمایان می‌سازد اما عبودیت برای بشر، به همان عبودیت برای حکام و قانونگذاران ختم نمی‌شود و باید بدانیم صورت روشن عبودیت همین است. اما تمام صورتها را، در بر نمی‌گیرد. چرا که عبودیت برای بشر، به صورتهای مخفی هم، خود را، نشان خواهد داد. و چه بسا قویتر و عمیقتر و کشنده‌تر از آن باشد. در مورد لباس و هیکل و عشق و عاشقیهای دست ساز، مثالی می‌آوریم: براستی چه قدرت و تسلطی بر تعداد زیادی از بشر دارند، انسانهایی که امروزه آنان را متمدّنین می‌نامند. پوشش لباس‌های اجباری از طرف سازندگان لباس، چه در پوشش اجسام، چه در ساختمانها و مناظر و مجالس، همگی نشانگر عبودیتی قاطع است، برای مردان و زنانی که قدرت خروج از عبودیت جاهلیت را ندارند و یا حتی فکر خروج از آن، به سرشان نزده است. اگر مردم، مقداری از همه آنچه را که تسلیم جاهلیت نموده‌اند و یا خود را در اختیار سازندگان «مذّروز» گذاشته‌اند، در راه خدا صرف می‌کردند، آیا عزّت و شرافت خود را، باز نمی‌یافتند؟ و تسلیم بودن نسبت به این وضعیّت اگر عبودیت نیست، پس چه نام دارد؟ و اگر این وضعیّت، حاکمیّت و ربوبیّت سازندگان این نوع لباسها نیست، پس حاکمیّت و ربوبیّت چه معنی دارد؟

انسان گاه و بیگاهی، زن بیچاره‌ای را می‌بیند، که آنچنان لباسی پوشیده که عورتش را در معرض دید دیگران قرار می‌دهد و در عین حال، چنین لباسی تناسبی با شکلش ندارد، و خود را، با رنگ آمیزی به صورت عروسکی مسخره درآورده است. اگر این وضعیّت قبول حاکمیّت جاهلیت نیست، پس چه نام دارد؟ و اگر حاکمیّت و ربوبیّت جاهلیت نیست، صورت دیگرش چگونه است؟ و این تنها مشتی از خروار است از جاهلیتی که در آن به سر می‌بریم و اگر مردم حاکمیّت پروردگار را قبول نکنند، دچار انواع ذلّت‌ها

خواهند شد. و این مسأله‌ای است که ما را، راهنمایی می‌کند که ارزش توحید، - عبادت و دین خدا را، برای حفظ سلامتی ارواح و نوامیس مردم بدانیم و مادامی که انسان ذلیل انسان باشد، صورتهای آن با هم فرقی ندارد، چه در حاکمیت تشریع و چه به صورت حاکمیت عرف و رسوم و یا حاکمیت عقیده و فکر...

آری، جاهلیت مردم را، به چنین روزی انداخته است. مردم را مسخ نموده، فطرت، ذوق، تصوّر، ارزش و میزانش را، مختل ساخته و تنها چیزی که برای بشر به ارمغان آورده آن است که او را از لباس و پوشش لازم محروم ساخته و او را لخت و در نتیجه، لباس درونی - تقوی - را نیز، از او گرفته به صورت موجودی بی آبرو درآورده است. و زنان پاکدامن و کسانی را که به جاهلیت ایمان ندارند، به عنوان گمراه معرفی می‌نماید و هدایت یافته را، کسی می‌داند، که به لجنزار گندیده جاهلیت غوطه‌ور شود. و با تمام وسایل ممکن که در اختیار دارد، سعی می‌کند، جوانان را که خواهان پاکی و نظافت هستند، در لجنزار پستی غوطه‌ور نماید.

جاهلیت، نمایش مایوس‌کننده‌ای است برای ذلت و بردگی کشاندن انسان و این واقعیتی است که مردم به آن عادت کرده‌اند، ذلتی که ویژگیهای انسانی را، از انسان سلب کرده است. و او را، برده تقلید نموده و به صورت میمونی درآورده و تبعیت از هوای نفس را، اصل قرار داده است و مشرکین امروز، اینگونه پوشش و چگونگی انتخاب مُد را، از اربابان دنیایی می‌گیرند.

نمایشگاهها و خانه‌های مخصوص لباس و گردانندگان و صاحبان آن نمایشگاهها و استادان زیبایی، کسانی هستند، که پشت این فتنه واقع شده‌اند. این اربابان هستند، که اوامر خود را، صادر می‌کنند و تعداد کثیری از مردان و

زنان در چهار گوشه دنیا، گله وار از آن اوامر اطاعت می کنند. دیگر، توجه نمی کنند که ببینند آیا این لباس، به کار امسال می آید یا نه، آیا این مد جدید مناسب است یا نامناسب، و در مراسم برگزاری زیبایی به کارش می آید یا نه، و در نهایت وضعیتی را، از نظر روانی فراهم کرده اند، که اکثریت را، مجبور کرده اند، که کور کورانه، اطاعت کنند، و در غیر این صورت مورد نفرت دیگرانی که مغلوب شده اند، قرار خواهند گرفت. کسی که کارگردانی تمام این مسایل و تمام دستگاههای تبلیغاتی عریض و طویل را در اختیار دارد، «یهود» است و بس. یهود، که نقش ربوبیت را، برای تمام مغلوب شدگان، ایفا می نماید، که موجب رها شدن تمام شهوات شده و می خواهد تمام عالم را، سرگرم نموده و تمام مسایل اخلاقی و روانی را، درهم ریزد، و فطرت بشریت را، فاسد ساخته و به عنوان وسیله ای بی اراده در اختیار سازندگان آن صحنه ها، قرار دهند.

مسأله لباس و پوشش، از برنامه خداوند، جدا نیست. چرا که به دلایل فراوانی، با عقیده و شریعت، ارتباط دارد، قبل از هر چیز، این مسأله با ربوبیت و جهتی که برای مردم، قانونگزاری می کند، ارتباط داشته، و تأثیر عمیقی در اخلاق و اقتصاد و جوانب گوناگون زندگی دارد. و در بروز دادن ویژگیهای انسانی تأثیر دارد.

جاهلیتی که، افکار و ذوقها، و ارزشها و اخلاق را، مسخ نموده و لختی حیوانی را، تقدّم و پیشرفت، و پوشش انسانی را، عقب ماندگی و ارتجاع می داند، نتیجه ای جز پوچی و مسخ بیار نخواهد آورد. و هیچ چیزی به اندازه این شیوه تفکر، نمی تواند فطرت انسانی را، مسخ و پوچ گرداند. سردمداران جاهلیت در ممالک خودمان، سؤال می کنند که دین چه کاری به لباس دارد؟

چه کاری به برپایی نمایشگاههای زیبایی و لباس زنان دارد؟ آری، مسخ بودن، آنچنان عالمگیر شده که تمام مردم را مبتلا ساخته است، چگونگی پوشش در میزان الهی، دارای اهمیت فراوانی است. برای اینکه به مسأله توحید و شرک ارتباط داشته و دارد.

فطرت سالم، از نشان دادن عورت و لُخت نمودن جسم متنفر است، و برای پوشش خود حریص می باشد و کسانی هستند که کوشش می کنند جسم را، از لباس و نفس را، از تقوی، خالی کنند تا مردم را - نسبت به خداوند - بی حیا کنند، و کسانی که با زبان درازی و قلم فرسایی از طریق دستگاههای پیشرفته تبلیغاتی کوشش می کنند که بی حیایی را، اصالت داده و فطرت انسانی را، نابود و ویژگیهای انسانی را، از انسان بگیرند و او را، تسلیم شیطان نموده و هدف اصلی آنها از کشف عورت انسان، فراهم نمودن و پیاده کردن نقشه های خطرناک صهیونیسم است. تا بدین صورت انسانیت را مُنحل نموده و بدون کمترین مقاومت، تسلیم حاکمیت صهیون بشوند و اگر بتوانند قوام انسانی را، از بشر بگیرند، اهداف صهیونیسم زودتر محقق می گردد.

لُختی، مربوط به خصوصیات حیوانی است و کسانی چنین میلی را، پیدا خواهند کرد که به چنین درجه ای سقوط کرده باشند. برای نمونه، مردمان استوایی قاره آفریقا، لخت بودند، وقتی که اسلام با تمدن و فرهنگ خاص خودش به آن مناطق رسید، اولین کاری را، که انجام دادند آن بود، که خود را، پوشش دادند. اما، جاهلیت مترقی امروز، می خواهد همان وضع گذشته را، احیا نموده و لُختی را به عنوان اصل قرار دهد، که بدین وسیله بتواند انسان را، از درون تهی ساخته و او را مسخ نموده و به جاهلیتی دوباره فرا خواند.

تسلیم نسبت به برنامه غیر خدا، معنایش سقوط در چنگال اوهام و اساطیر و

خرافات می باشد که حدّ و مرزی ندارد. و چنین وضعیتی، نمود بیت پرستی های مختلف بوده است، و گاه و بیگاهی هم، ندور و قربانی ها از اموال و گاهی هم از اولاد را، به پای عقیده فاسد، فدا می کنند. مردم با چنین عقایدی، همیشه در حال رعب به سر برده و از اربابهای وهمی مختلف می ترسند و ترس از مشایخ و مقدس مآبان که ادّعای اسرار دارند از اوهام و خرافاتی که هنوز هم، از آنان می ترسند و خواهان نزدیکی به آنان می باشند. و از آنان امید دارند و بدین صورت تمام زحمتهایشان در راه آنان، فدا شده و نیرویشان نابود و فدای چنین خدایانی پوسیده و بی اعتبار می گردد. مسؤولیت ها و تکالیفی که برای برنامه های غیر خدا، بجای می آید. مثالی می آوریم تا بدانیم برای صاحبان لباس و برپایی نمایشگاه لباس، و عشقهای آنچنانی، چقدر ثروت و دارایی و کوشش و زحمت و در کنار اینها، چقدر ناموس و اخلاق ضایع می گردد. مثلاً، یک خانواده که درآمد متوسطی دارد، برای رنگ و روغن و عطر و برای شکل دادن به مو و اتو کشیدن لباس و پارچه، چقدر باید مایه بگذارد. و سال دیگر هم، چنین وضعی ادامه دارد و مدهای جدید از کفش و زینت آلات متناسب با لباس و مو... و بالاخره تمام آنچه را که آن اربابان برای مردم فراهم کرده اند. یک خانواده متوسط، نصف درآمد و نصف زحمات خود را صرف هوی و هوس اربابان مزووری می کنند، که توسط سرمایه داران یهودی، تغذیه می شوند، که آن اربابان را، وادار به ساختن آن کالاها کرده اند. و زن و مرد از خود بیگانه شده که متحمّل این زحمات شده اند، نمی توانند در مقابل خواسته های اربابان مذکور مقاومت کنند و مجبورند مال و دارایی و ناموس و اخلاقتان را، فدای خواسته های آنان کنند. و تکالیفش نسبت به قانون بشر پیش می آید و اگر کسی مالش را، در راه خداوند خرج کند به نفع دنیا و آخرتش

آخرش خواهد بود و در غیر این صورت مجبورند چندین برابر را، برای غیر خدا خرج کنند و بُتهایی با عنوان وطن و قوم و جنس و طبقه و تولید را برپا می‌دارند و به خاطر پایداری این بُتها طبل و سرنا به صدا درمی‌آیند و پرچم‌ها برایشان برافراشته می‌شود و از بندگان این بُتها، خواسته می‌شود، که جان و مالشان بدون هیچ درنگی در راه این بُتها و تابلوهای اعلام شده، فدا کنند و در غیر این صورت، مرتکب خیانت شده و رسوای خاص و عام خواهند شد. در چنین اوضاعی، اگر تعارضی مابین خواسته‌های این بُتها و عرض و شرف دیگران، پیش آید، چاره‌ای نیست جز اینکه عرض و شرف دیگران فدا شود و خود این بُتها، خودشان جای عرض و شرف را، می‌گیرند و برای بزرگ نمودنشان بوق و کرنا شب و روز بکار می‌افتد و مردم را بیش از پیش استعمار نموده و کسانی که در ایجاد و بزرگنمایی چنین بُتهایی دست دارند، همان حکام و فرمانروایان هستند که خود را، در پشت بُتها مخفی می‌کنند و خواسته‌های خود را به وسیله این بُتها به مردم بیچاره تحمیل می‌کنند، در حالیکه، باید تمام فداکاریها به خاطر جهاد در راه خداوند، بکار گرفته شده، و کسانی که به خاطر جهاد در راه خدا، از شکنجه و شهادت می‌ترسند، اگر مقداری تأمل نموده و عقل خود را، بکار اندازند، متوجه می‌شوند که حاکمیت غیر خدا، زیاده‌تر از این تکالیف را، برای آنان مسؤولیت تراشیده و زیاده از آن هم، اخلاق و عرض و ناموس را هم، فدا نموده‌اند. و در نهایت، توحید عبادت، برای حفظ زحمات بشری ارزش فراوانی دارد و باعث می‌شود که این کوشش‌ها بری "الله‌های دروغین و متقلب بکار گرفته نشود و بلکه برای آبادانی زمین و پیشرفت زندگی بشر بکار رود. یک مسئله دیگر می‌ماند و آن اینکه بطور مکرر و صریح در طول تاریخ بشر ادامه داشته و دارد و هر وقت انسانی

پوچ خواسته است که خود را، به صورت طاغوت درآورد، چاره‌ای جز این ندیده است که مردم را، وادار به عبادت خودش کند. و برای انجام چنین مقصودی تمام نیروها و قدرتها را، در اختیار گرفته است، تا او را، بی‌گناه جلوه داده و نام نامبارکش را، شب و روز، به صورت ترتیل بر منابر و دستگاههای تبلیغاتی خوانده شود. و متأسفانه به خاطر جهل عمومی توده مردم، نیروهایشان در چنین مسیر منحرفی به هدر می‌رود. در حالیکه اگر چنین ثروتهایی در مسیر درست بکار گرفته شود موجب افزایش خیر و برکت برای بشریت می‌شود. و از این اشاره، متوجه می‌شویم که بشریت از نظر امکانات و تواناییها چقدر خسارت دیده است. و بالاتر از خسارتهای مادی، خسارت در اخلاق و شرف را هم، باید اضافه کرد.

مسأله تسلیم بودن به برنامه خدا، که قرآن از آن به عنوان عبادت تعبیر می‌کند و مربوط به عقیده و ایمان و اسلام است. و این دیگر مسأله فقه یا سیاست نیست، بلکه عقیده است که یا وجود دارد یا ندارد. و در اینجا است که متوجه می‌شویم که عبادت فقط مسأله شعائر نیست، بلکه مسأله تسلیم به برنامه خداوند و ایجاد نظام الهی و بعد اجرای قانون و احکام و ایجاد وضع متناسب با واقعیت زندگی است. و به خاطر همین بود که آن همه پیامبر مبعوث شدند و عذاب و مشکلات را، تحمّل نمودند. و داعیان باید در مورد این موضوع تأمل نموده و موضع خود را، در برابر جاهلیت کاملاً بسنجند.

جاهلیت امروز، به سرعت در حال بازگشت به جاهلیتی است که آخرین پیامبر (ﷺ) مردم را، از آن نجات داده و این جاهلیت صورتهای گوناگونی دارد: الحاد با پروردگار و انکار او، که این جاهلیت فکر و اعتقاد است و خود را به صورت کمونیست‌ها نشان داده است، و بعضی دیگر به صورت اعترافی

مشوّه نسبت به پروردگار و انحراف در شعاير تعبّدى مانند بت پرستان هند و... و يهود و نصارى، و بعضى ديگر، اعتراف صريح بوجود پروردگار دارند و شعاير دينى را، انجام مى دهند و در عين حال، خطرناكترين انحراف را، در فكر و عقيدة، نسبت به معنای «لا اله الا الله» و «محمّد رسول الله» را، دارا مى باشند و در تسليم دچار شرك كامل هستند و گروهى كه خود را مسلمان مى دانند، در حاليكه به شدّت در مورد مفهوم شهادتين در اشتباه هستند و تسليم برنامه غير خدا در زندگى هستند.

همه اين موارد، از جاهليت نشأت گرفته، چه به صورت كفر نسبت به پروردگار، مانند كمونيست ها و هندوها و چه به صورت شرك نسبت به پروردگار مانند نصارى و يهود و مسلمانان شناسنامه اى، كه خود را متسبب به خدا دانسته ولى عملاً تابع برنامه غير خدا هستند.

مشاهده واقعيّت بشريت، با اين صراحت، اين موضوع را تأييد مى كند كه بشريت به طرف جاهليت برگشته است. بر حركت هاى دينى، واجب است، كه دوباره، از اول، بشريت را به اسلام دعوت نمايند و او را از اين جاهليت نكبت بار، كه به آن روى آورده، نجات دهند و به طور روشن معنى اساسى دين را، برايش توضيح دهند كه آن هم عبارت است از: اعتقاد به الوهيت خداوند و تمام شعاير تعبّدى. و بدون اجرا و جافتادن چنين مفهومى از دين، داخل شدن به صف اسلام بى معنى خواهد بود و صفت مسلمانى براى متسبان به اين دين را هم، به دست نخواهند آورد و حقوقى را كه اسلام براى حفظ جان و اموالشان در نظر گرفته به آنان تعلق نخواهد گرفت و كسى كه از اين معنى تخلف نمايد مثل آن است كه از اسلام بريده شده باشد. زمانهاى پيش مى آيد كه جاهليت خود را، نمايان خواهد ساخت، پس لازم است دورانيهاى هم

وجود داشته باشد تا اسلام بتواند با جاهلیت مقابله نموده و مردم را، به خداوند فرا خواند و آنان را، از بندگی بشر نجات داده و به بندگی خداوند بکشانند.

و براستی، بدون چنین قاطعیتی و با این روشنی، حرکت‌های اسلامی، در این زمان، قادر به انجام مسؤولیتهای سنگین خود نیستند. چراکه بشر، به طرف جامعه جاهلی تمایل داشته و آن را جامعه اسلامی پنداشته و نمی‌تواند اهداف و مسیر خود را، مشخص نماید. چراکه نقطه شروع را و وضعیّت فعلی بشر را، تشخیص نمی‌دهد.

و نقطه شروع، در این زمان آن است که دوباره مردم را، به دین اسلام دعوت کنند و برای این کار، لازم است، گروهی در گوشه‌ای از سرزمین، بوجود آیند و شهادت «لا اله الا الله» و «محمد رسول الله» را با مفهوم درستش، به صورت برنامه زندگی درآورند.

برنامه مشخص:

بر صاحبان دعوت واجب است، نسبت به قرآن تأملی طولانی داشته، و در تمام فصلهای آن دقت لازم را مبذول داریم و توجه داشته باشیم که گستردگی توجیه و راهنمایی قرآن، نسبت به یک مناسبت تاریخی، فراتر رفته، و تمام نسلها و تمام دعوتگران را، دربر می‌گیرد. و آنچنان برنامه‌ای برای دعوت، ترسیم می‌نماید که مقتید به زمان و مکان خاصی نیست. پس لازم است، در برابر راهنماییهای اعلان شده‌اش، توقف کرده و تأمل لازم را، بنماییم.

راه دعوت به پروردگار، راهی سخت و دشوار بوده و پوشیده از تمام ناملایمات و سختیهاست. علی‌رغم این دشواریها، خداوند خودش، پیروزی را، نصیب حق و اهلش خواهد کرد. و باید این را استثناء کرد که نصر خداوند،

طبق تقدیرات خودش و حکمت خاص خود، قرار خواهد داشت، و در این مورد اگر عجله‌ای بکار رود و یا مشکلاتی پیش آید، ناشی از دو عامل اساسی می‌باشد: یکی مربوط به تکذیب معاندین و رویگردانی آنان نسبت به دین، که رودرروی دعوت قرار می‌گیرند و بدین صورت علیه دعوتگران اعلان جنگ می‌کنند و دیگری، مربوط به رغبت بشری، نسبت به هدایت مردم است. راهنمایی قرآن و توجیهاتش، مشقات این دو مسأله را، برطرف می‌نماید: یکی از مسایلی را که روشن می‌سازد آن است کسانی که دین را تکذیب می‌کنند و با آن سر جنگ دارند، یقیناً حقّی را که بدان دعوت می‌شوند، می‌شناسند و آنچه را که رسول (ﷺ) از طرف خداوند آورده حقّ می‌دانند. امّا، آنان علی‌رغم این شناخت، جواب مثبت نمی‌دهند، چرا که حقّ، دلیل صداقت را، با خود همراه دارد. و حقّ با فطرت سر و کار داشته و هر وقت فطرت سالم و زنده باشد و دستگاه گیرندگی آن از کار نیافتاده باشد، جواب مثبت می‌دهد «انّما يستجيب الذين يسمعون» و کسانی که اعراض می‌کنند، جسماً و قلباً مرده‌اند و آنان کر و کورانی هستند که در تاریکی حرکت می‌کنند. و رسول هم، نمی‌تواند کسی را که مرده است وادار به شنوایی کند. و سنّت خداوند هم، عجله‌بردار نیست و برنامه پروردگار قابل تغییر نیست. و در نهایت آمدن نصر خداوند هم، قابل تغییر نبوده و عجله پذیر نیست. و باید صاحب دعوت خود را، تسلیم قدر خداوند نموده و کمترین سستی را، به خود راه ندهد و در برابر اذیت دشمنان صبر جمیل را پیشه ساخته و نسبت به عاقبت کار هم نباید دچار شکّ و تردید گردد. امّا، هدایت مردم و گمراهی آنها، تابع سنّت الهی بوده که قابل تغییر نمی‌باشد. و از وظیفه داعی، خارج است و به نسبت تعداد هدایت شدگان برایش حسابی باز نمی‌شود، بلکه تنها حسابی که برایش باز شده نسبت به

وظیفه‌ای است که انجام داده است. «من یشا الله یضله و من یشا یجعله علی صراط مستقیم» و «لو شاء الله لجمعهم علی الهدی». «انما یستجیب الذین یسمعون». مشرکان، درخواست خوارق و معجزات را، طبق عادات زمان خودشان؛ از پیامبر (ﷺ) داشتند، همچنانکه قرآن در چندین موضع آن را، بیان می‌دارد «و قالوا لو لا أنزل علیه ملک» و «قالوا لا نزل علیه آیه من ربّه» و «أقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیه لیؤمننّ بها» و «قالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الأرض ینبوعاً أو تكون لک جنة من نخیل و عنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیراً أتسقط السماء كما زعمت علینا کسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبیلاً و لن نؤمن لک حتی تنزل علینا کتاباً نقرؤه»

توجیه و راهنمایی قرآن، پیامبر (ﷺ) و مؤمنین بعد از آن حضرت را، از آوردن نشانه و دلیل برای ایمان آوردن دیگران، منع نموده و این آیه هرچه می‌خواهد باشد و به پیامبر (ﷺ) گفته شد «وان کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت أن تتبغی نفقا فی الأرض أو سلما فی السماء فتأتیهم بآیه و لو شاء الله لجمعهم علی الهدی فلا تكوننّ من الجاهلین، انما یستجیب الذین یسمعون والموتی یبعثهم الله ثم الیه یرجعون» وقتی که به مؤمنین گفته شد که آیه و نشانه بیاورند و مشرکین نهایت کوشش خود را، بکار خواهند بست که ایمان بیاورند، به آنان گفته شد «قل انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انّها اذا جاءت لا یؤمنون» تا بدانند چیزی که مشرکین و مکذبین کم دارند، آن است که نمی‌شنوند و قلبشان مرده است و خداوند آنان را، طبق سنت خودش از هدایت محروم ساخته است و این دین طبق سنت خداوند، به راه خودش ادامه خواهد داد، و دین، عزیزتر از آن است که تحت

سلطه پیشنهاد دهندگان و هوی و هوس آنان قرار گیرد. و این موضوع ما را، به میدانی وسیعتر راهنمایی می‌کند، و آن اینکه، این توجیهات و راهنماییها مربوط به زمانی خاص نیست. زمان عوض می‌شود و اشتها و آرزوهای مردم هم به صورتهای دیگر، خود را، نشان خواهد داد. و در هر حال صاحب دعوت، نباید تحت تأثیر دیگران قرار گیرد و خود را، ذلیل گرداند.

علاقه شدید، به هدایت دیگران، دعوتگران را، وادار نموده که گوششان بدهکار دیگران بوده و به همین خاطر خود را مجبور ساخته‌اند که دعوت را رنگ و روغن کاری کرده و تغییر دهند و باید بدانند چنین روشی موقتی بوده و بعد از مدتی کارآیی خود را، از دست خواهد داد و همین مسأله است که صاحبان دعوت اسلامی را، واداشته که نظام اسلامی را به صورت قانون، بر روی کاغذ بنویسند. و آن را ملایم و متناسب با اوضاع و احوالی جاهلی درآورند. جاهلیتی که هیچ ارتباطی، با اسلام ندارد. و ذلیلانه‌تر از این کوشش‌ها، آن است، که روپوشهای دیگری، برای اسلام درست می‌کنند و آنرا با توجه به نظامهایی که توسط بشر ساخته شده، مقایسه می‌کنند. مانند سوسیالیسم و دموکراسی و... که ساخته دست بشر بوده و بنابراین امکان خوب و بد در آن موجود است. امّا، اسلام برنامه زندگی است که شامل اعتقاد و نظام اجتماعی و اقتصادی و نظام اجرایی و تشکیلات خاص خود بوده و چون ساخته دست خداوند است، از عیب و نقص بدور است.

مشرکین، شرشان از آنجا نشأت می‌گیرد که بعضی از بندگان خدا را، واسطه قرار داده و به وسیله آنان نزد خداوند، شفاعت خواهی می‌کردند. و بدین وسیله آنان را، اولیاء خود می‌پنداشتند «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ»

برنامه خداوند دارای عنوان و تابلوی خاص خود است. سوسیالیسم و دمکراسی هم، ساخته دست بشر بوده و جزء تجاربش می باشد. و اگر می خواهند آن را، در زندگی انتخاب کنند، بر همان اساس باید آن را، معرفی کنند و برای صاحب دعوت بدین خدا، جایز نیست که لباس برنامه های بشری را، بر دین خدا بپوشاند و خیال کند، بدین وسیله می خواهد، به دین خدا کمک کند. در حالیکه می دانیم که برنامه بشر روز به روز در حال دگرگونی است. بنابراین ما، از کسانی که نسبت به دین خودشان احساس حقارت و سبکی می کنند و قدرت خداوند را آنچنانکه هست نشناخته اند، می پرسیم. امروز که مشغولید، اسلام را به عنوان سوسیالیسم و دمکراسی به خورد مردم می دهید، و علت هم، آن است که امروزه این دو شعار مُد شده و مورد قبول مردم قرار گرفته است. باید بدانند زمانی، سرمایه داری مورد قبول مردم بود و قبل از آن، نظام فئودالی حاکم بود و قبل از فئودالی، اجتماعات قبیله ای حکم می راندند که کم کم منقرض شدند مانند: آلمان و ایتالیا در زمان یسمارک و ماتزینی... و فردا هم کسی نمی داند حکم مطلوب و مورد قبول مردم چه خواهد بود و اگر چنین شد، راستی این آقایان شکست خورده روحی، اسلام را، به چه صورتی در خواهند آورد که مورد قبول مردم باشد؟

قرآن از صاحب دعوت می خواهد که نسبت به دینش، احساس سربلندی و عزّت نماید. و سعی نکند برای سربلندی اسلام، دست به دامن این و آن شود. و این دین را غیر با نام خودش، معرفی نکنند و بدون وسیله و طریقه خاص خودش، از راههای دیگر با مردم صحبت نکنند. چرا که خداوند هیچ نیازی به عالمیان ندارد، اگرچه هیچکس به برنامه خداوند تسلیم نشود، این دین، محتاج چنین کسانی نیست و خداوند، هیچ احتیاجی به مطیعان و عاصیان ندارد.

رساندن برنامه قرآن به معنای بیان حق و اظهار تنهای آن نیست، که راه مؤمنین مشخص شود، بلکه نه تنها چنین بیانی لازم است، بایستی راه باطل را نیز مشخص ساخت تا راه گمراهان مجرم نیز، مشخص شود «و کذلک نفصل الآيات و لتستبین سبیل المجرمین» این برنامه‌ای است که خداوند آن را مقرر فرموده که برنامه زندگی مردم قرار گیرد، و خداوند خودش می‌داند که اعتقاد به حق و خیر اقتضا دارد که باطل و شر شناخته شوند و بر این مطلب تأکید دارد، که این باطل محض و شر خالص است و آن حق محض و خیر خالص است. صاحب حق درک می‌کند نه تنها قدرت خود را از حق بگیرد، بلکه به این مطلب نیز شعور پیدا می‌کند که طرفش نیز باطل بوده و راه مجرمان را، ادامه می‌دهد، کسانی که خداوند در قرآن به معرفی آنها پرداخته است «و کذلک جعلنا لكلّ نبیّ عدّوا من المجرمین» تا، نفس پیامبر (ﷺ) و ایمانداران بعد از آن حضرت دریابند که دشمنانشان طریق باطل را، طی می‌کنند و این مطلب را، به روشنی می‌بینند:

و براستی هم، مشخص شدن کفر و شر و جرم، برای روشن شدن ایمان و خیر و صلاح، لازم و ضروری است و کشف راه و روش مجرمین، یکی از اهداف تفصیل پروردگار، برای آیات قرآن است. و هر نوع تاریکی و شبهه‌ای که در موضعگیری ظالمان در طی طریق پیش آید، آن نوع تاریکی در وضعیت مؤمنان و در راهشان، منعکس می‌شود. راه کفر و ایمان دو راه جدا از هم هستند. و بر حرکت دینی واجب است، در مرحله اول راه ایمانداران و مجرمان را، کاملاً مشخص ساخته و بیان دارد. و عنوان مشخصی را برای ایمانداران و مجرمان در عالم واقع مشخص گرداند تا صاحبان دعوت اسلامی بدانند که ایمانداران چه کسانی هستند و مجرمان چه کسانی؟

روزی که اسلام، در جزیره العرب ظهور کرد، این جدایی راه، کاملاً پیش آمد. راه مسلمانان صالح، راه پیامبر و کسانی بود که همراه آن حضرت بودند و راه مجرمان و مشرکین، راه کسانی بود که داخل دین خدا نشده بودند و با توجه به این تحدید و مشخص بودن این دو راه بود، که قرآن نازل می شد و خداوند هم، آیات را، تفصیل داده و مجرمان را، معرفی می ساخت. هر وقت، که اسلام با شرک و بت پرستی و الحاد و دیانت های منحرف و گوناگون روبرو شده، راه ایمانداران صالح کاملاً روشن بوده و راه مجرمان کافرکیش نیز کاملاً واضح، و دیگر جایی برای التباس دو گروه باقی نمانده است.

اما، بدبختی بزرگی، که الآن دامنگیر حرکت های اسلامی شده، آن است که این حرکات، در میان اقوامی، به حرکت خود ادامه می دهند، که خود را مسلمان می دانند. ولی بعد از مدتی همین اقوام، از حقیقت اسلام تهی شده و فقط اسم آن را، یدک می کشند و به شدت از چهارچوب و قوانین اسلام دور شده اند. اسلام، شهادت دادن به «لا اله الا الله» است و مفهوم شهادت این است، که خالق تنهای هستی، خداوند است، و تنها کسی هم که حق تصرف در هستی را دارد، همانا خداوند است. و مشرع هم، همان خداوند است و در تمام شؤون زندگی نسبت به برنامه خداوند خضوع دارند. و هر مسلمانی، شهادتش بدین معنی نباشد، شهادتش، مورد قبول نبوده و داخل اسلام نشده است.

در کره خاکی، اقوامی وجود دارند؛ اسم و عنوان مسلمانی دارند، پدر و مادر مسلمان داشته اند و وطنشان، دارالاسلام بوده است. اما، امروزه نه آن اقوام و نه آن اوطان، معنی و مفهوم «لا اله الا الله» را، ادا نمی کنند. و برآستی این، مسأله، سخت ترین مشقتی است که امروزه حرکات اسلامی با آن روبرو هستند و این بدبختی برمی گردد به تاریکی و نامفهوم بودن مفهوم «لا اله الا الله».

بنابراین، معنی اسلام هم، روشن نیست. و از طرف دیگر، از معنی شرک و جاهلیت هم، بی اطلاع هستند.

دشمنان حرکت‌های اسلامی، این منفذ شر را، درک نموده و تا بتوانند آن را وسعت داده و التباس و خلطش را، غلیظ‌تر می‌کنند. به طوری که اگر این حرکت‌ها بخواهند فاصله‌ای مابین اسلام و جاهلیت بوجود آورند، مورد اتهام قرار می‌گیرند. و بر صاحب دعوت لازم است، که راه ایمانداران را از راه مجرمان جدا سازد و در این راه باید سستی و سازشکاری و ترس را کنار گذارند. اسلام بدینگونه نیست که ملعبه دست فریبکاران و مردم فریبان قرار گیرد. اسلام مشخص است و کفر هم، مشخص. اسلام به معنای شهادت «لا اله الا الله». و کسی هم، که بدان شیوه، آن شهادت را، ادا ننموده، از دین خدا خارج گشته است. «و کذلک نفصل الآیات و لیستبین سبیل المجرمین»

آری، بر اصحاب دعوت، لازم است، که این گردنه را، به خوبی طی کنند و هیچگونه شبهه‌ای مانعشان نگردد. و باید بدانند نیروهایشان آزاد نخواهد شد مگر به یقین دریابند که برآستی آنان مسلمان هستند و کسانی که سر راهشان قرار می‌گیرند و سد راه می‌شوند مانع مردم به طرف راه خدا می‌شوند، آنان مجرمان هستند. و باز هم، محتاجیم که بدانیم مشرکین چه کسانی هستند: مشرکین کسانی هستند که در یکی از خصایص الوهیت، دیگران را با او، همسان گردانیده‌اند.

بر صاحبان دعوت واجب است که این گردنه جهل و التباس را به خوبی طی نموده و این روشنگری در درویشان، به اوج خود برسد. و همچنین، آنها قادر به تحمل مشقات راه، نخواهند بود مگر اینکه یقین داشته باشند که مسأله، مسأله کفر و ایمان است. صاحبان دعوت دینی دارند و قومشان دینی دیگر، «و

کذلک نفصل الآیات و لیستبین سبیل المجرمین»

پایه و اساس دعوت:

باید یک مسأله برای صاحبان دعوت اسلامی روشن شود و آن اینکه هنگامیکه مردم را، دعوت به ایجاد قانون دین می‌کنند، در اولین قدم باید آن‌ها را به عقیده دعوت کنند، هرچند این مدعوین خود را مسلمان بدانند و علامتهای مسلمانی را مانند شناسنامه و جشن میلاد اسلامی هم داشته باشند. آری، واجب است، اول مفهوم واقعی «لا اله الا الله» را در دل جای دهند. و همان معنی را در تمام گوشه‌های زندگی خود حاکم گردانند. همچنانکه در صدر اسلام نیز، دعوت، بدینگونه شروع شد. دعوتی که مدت سیزده سال تمام، قرآن کارگردانی آن را به عهده داشت و آن را، تکمیل کرد. هنگامیکه، گروهی داخل این دین شدند، صلاحیت دارند، که ادعای پیروی از این دین را، داشته باشند، چراکه عهد بسته‌اند این دین را، در تمام شؤون زندگی خود حاکم گردانند. وقتی چنین جمعی بالفعل خود را، نشان داد، در چنین موقعیتی است که دیگر مسایل دینی مطرح می‌گردد و با توجه به احتیاجات، قوانینی را، لازم است در چارچوب قوانین اسلام تصویب نموده و اجرا خواهد کرد و این است ترتیب صحیح برای ایجاد حرکت اسلامی و برنامه اسلامی عملی...

بعضی از مخلصین عجله کار، خیال می‌کنند با عرضه کردن اساس نظام اسلامی برای مردم، بدون توجه به اعمال، می‌توانند راه دعوت را، برای مردم آسان گردانند و موجب محبوبیت دین در میان مردم شوند. نفوس، باید برای دین خدا، اخلاص داشته باشند و آن هم، با قبول برنامه خداوند در زندگی و پرت نمودن تمام قوانین غیر خدا، در زندگی است. و قبل از اینکه، به هرگونه جزئیات در مورد دین بپردازند، باید ایجاد رغبت نمایند. اساس دعوت، قبول برنامه دعوت خداوند و پرت نمودن تمام نظامهای جاهلی بوده و هست. و

اسلام هم مفهومی غیر از این را، نخواهد داشت و کسی هم، که به اسلام رغبت دارد، باید در این مورد برایش توضیح داد و دیگر احتیاجی به تزئین نظام اسلامی و برتری دادن آن به دیگر نظامها نیست و این یکی از بدیهیات ایمان است.

قرآن، فطرت انسان را، از زنگار جاهلیت رهایی می بخشد و دستگاه گیرندگی فطری را، آماده ساخته تا ناپاکیهای قلبش را پاک نماید و آن را که از کار افتاده و خاصیت خود را از دست داده است، راه اندازی کند.

لازم است، مرحله جاگیری عقیده طولانی شود، تا عقیده بتواند در طول زمان کامل گشته و در عمق جان، جای گرفته و تثبیت شود. و چنین مرحله ای برای عقیده، نباید سطحی و به صورت بررسی ذهنی باشد. بلکه باید به صورتی زنده و ترجمه ای صحیح و عملی در دل، کیفیت لازم را به دست آورد. و همین عقیده به صورت جمعی متحرک ادامه داشته و به صورت حرکتی واقعی درآید که بتواند در مقابل جاهلیت بایستد و در میدان نفس و زندگی، ترجمه زنده عقیده باشد.

اشتباه است، که اسلام را، به صورت نظریه ای ذهنی و خشک و خالی نگاه کنیم، شناخت علمی و فرهنگی، برای اسلام، خطرناک است. و علت اینکه، قرآن برای درست جا انداختن عقیده، که سیزده سال تمام طول کشید، برای آن نبود که برای اولین دفعه نازل شده و باید طول زمانش این مدت باشد. هرگز... اگر خداوند چنین قصدی داشت، تمام قرآن را، یک دفعه نازل می کرد و اصحاب هم، مدت سیزده سال قرآن را مورد بررسی ذهنی قرار می دادند. اما، خداوند، مسأله ای دیگر را، در نظر داشت و آن ایجاد برنامه ای معین و منحصر به فرد می باشد که همزمان، جامعه و حرکت و عقیده را،

بیافریند. و ارادهٔ خداوند بر آن است، که عقیده را به وسیلهٔ جماعتی بالفعل، معرفی سازد. خداوند می‌داند، که درست کردن افراد و جماعات، در مدت یک شبانه روز، امکان پذیر نیست. پس چاره‌ای نیست جز اینکه زمان طولانی شود که عقیده جایگیر شده و جماعت نیز به رشد کامل برسند. به طوری که وقتی عقیده به رشد کامل رسید، رشد خود را به صورت جماعتی رشد یافته، به منصهٔ ظهور رساند.

اسلام، با چنین طبیعتی توانست مسلمانان صدر اسلام را، بار آورد، و با همین طبیعت نیز می‌تواند دوباره امتی جدید را از مسلمانان بوجود آورد. عقیدهٔ اسلامی، بایستی خود را، در نفوس جماعتی زنده و در تنظیم و تشکیلاتی واقعی و در حرکتی که با جاهلیت زمان خودش گلاویز شده باشد، بوجود آید. و با جاهلیت درون خود نیز مقابله نموده و بر آن حاکم شوند.

براستی، تصوّر و فکر اسلامی در مورد الوهیت و برای هستی و برای زندگی و انسان فکری شامل و کامل است. و واجب است که خود را به صورت عملی در تشکیلاتی زنده و حرکتی واقعی، نشان دهد، تا نظریهٔ خود را، به صورتی واقعی درآورده و تکمیل گرداند. هرگونه رشد فکری و ذهنی، که از حرکت و عمل، سبقت گیرد و آن نظریه، خود را در میدان عمل نشان ندهد، هم اشتباه است و هم خطر آفرین، چرا که با طبیعت دین سازگار نیست.

«و قرآناً فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلاً» به صورت متفرّق نازل شدن و آن را، با مهلت فرستادن، مقصود شارع بوده تا ساختار تکوینی از عقیده به صورت تشکیلاتی زنده درآید نه به صورت نظریه‌ای علمی و ذهنی خشک. اصحاب این دین باید بدانند، همچنانکه این دین، دینی ربّانی است. برنامه‌اش، در عمل نیز، برنامه‌ای ربّانی بوده و کامل کنندهٔ طبیعت

دین می‌باشد و امکان ندارد، حقیقت دین را، از برنامه عملی آن جدا ساخت. وظیفه اسلام تنها این نیست که عقیده مردم و واقعیت آنان را، تغییر دهد، بلکه شیوه فکر کردن و چگونه به واقعیات نگریستن را هم به آنان نشان داده است. وقتی که ما، اسلام را، به صورت نظریه‌ای ذهنی، برای بررسی‌های آنچنانی درآوردیم، اسلام را، از طبیعت برنامه الهی‌اش، برای تکوین و تفکر خارج می‌کنیم. و اسلام را تابع شیوه‌های تفکر بشری می‌گردانیم. انگار، برنامه الهی، پایین‌تر از برنامه‌های بشری است. و انگار می‌خواهیم برنامه خداوند را، از نظر فکر و حرکت، آنچنان بالا ببریم تا به سطح برنامه‌های بشری برسد. و اگر مسأله چنین باشد، خطرناک بوده و شکستی فاحش را، برای اسلام به دنبال خواهد داشت. و اگر ما بخواهیم برنامه دین را طبق شیوه تفکر دیگران و با عینک آنان بکار بندیم، وظیفه دین را، باطل ساخته‌ایم.

اسلام را به صورت ذهنی مطرح کردن، نمی‌تواند آنچنان خیری را، در بر داشته باشد و دفعه‌ای دیگر، تکرار می‌کنیم که تصوّر فکری و اعتقادی، واجب است به محض شروع، خود را به صورت تجمّعی حرکتی، نشان دهد. و این تجمّع حرکتی در ذات خودش، نمونه‌ای صحیح و ترجمه‌ای زنده از تصوّر اعتقادی باشد. اسلام، بهترین شیوه نسبت به فطرت انسان می‌باشد و باید انسان در جریان حرکت قرار گیرد و به صورت ترجمه‌ای زنده برای نظریات درآید. جاهلیّت، بر اعصاب بعضی از مخلصین فشار آورده و آنان را وادار می‌کند که در پیمودن خطّ و سیر حرکت دینی، عجله به خرج دهند. جاهلیّت با مطرح کردن شبهاتی، می‌خواهد مسلمانان را، به عجله واداشته و نگذارد که حرکات دینی، مرحله پرورش و ساختار خود را، کامل کنند و بدینوسیله راه و روش الهی را، تغییر دهند در حالیکه می‌دانیم که مشخصات حرکت دینی از

طریق تمرین و مبارزه عملی بدست می آید و قوانین نیز در طول طریق و با توجه به مشکلات واقعی، پایه ریزی می شوند.

بر صاحبان دعوت، واجب است، که به اینگونه شبهات گوش فرا ندهند و برنامه غیر دین را، با دین درنیامیزند و آنچه را که غیر دین بوده، پرت نموده و مواظب باشند کسانی را، که به این دین اعتقاد ندارند، حرکات دینی را، به خواری نکشاند.

متعهد بودن به برنامه الهی و عقیده و نظم در هر حرکت اسلامی ضروری بوده و این مسأله مختص مسلمانان صدر اسلام نبوده بلکه در تمام نسلها چنین التزاماتی باید وجود داشته باشد.

مصلحت دعوت:

گاه و بیگاهی، حماسه و علاقه شدید، صاحبان دعوت را، به خاطر انتشار دعوت، و پیروزی آن، وادار می سازد که نسبت به بعضی از مقتضیات دین، چشم پوشی کنند، و به زعم خودشان می پندارند، که مثلاً این مقدار، از دعوت اصیل نبوده و در مرحله بعد قرار دارد. و مجبور می شوند که با مخالفان دین، نوعی همراهی و همکاری داشته باشند. چرا که مبادا، آن اشخاص از دین متنفر شوند و یا با آن به مقابله برخیزند. چنین انگیزه ای، آنان را وادار می سازد که شیوه هایی را اتخاذ کنند که با موازین صحیح دین، راست در نمی آید. و این کارها را، برای آن انجام می دهند که بر سرعت انتشار دعوت بیفزایند و بدین وسیله، بتوانند مصلحت دعوت را، محقق سازند. در حالیکه، مصلحت حقیقی دعوت در آن است که نهج صحیح خود را بدون کمترین انحراف، پیماید. حالا این انحراف چه کوچک باشد چه بزرگ، فرقی ندارد. و نتایج تمام

اعمال، مربوط به غیب بوده و کسی جز پروردگار، بر آن اطلاعی ندارد. و برای صاحبان دعوت جایز نیست که خود را، مشغول بررسی نتایج کنند. دعوت را به شیوه‌ای واضح ادامه دهند و نتیجه استقامت دعوت را، به پروردگار واگذارند و مطمئن باشند، در نهایت هرچه پیش آید، خیر است و در این مورد قرآن، به صاحبان دعوت هشدار داده و آنان را بیدار ساخته که: شیطان خودش را در میان آرزوهای صاحبان دعوت جای داده، تا از آن طریق به عمق دعوت، نفوذ نماید.

«و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى ألقى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقى الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیکم حکیم لیجعل ما یلقى الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمین لفی شقاق بعید لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لیهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم»

خداوند، انبیاء را، محفوظ داشته و به شیطان اجازه نداده که از طریق رغبت‌های فطری، به دعوت‌شان نفوذ کند. پس آنانی که غیر معصوم بوده، باید از این ناحیه، حذر شدید به خرج دهند و آنچنان حساسیتی به کار برند که اجازه ندهند شیطان، از ناحیه رغبت‌هایشان به درون دعوت نفوذ کند و به قول خودشان، مصلحت دعوت را، محقق سازند.

براستی، باید کلمه «مصلحت دعوت» از فرهنگ لغات اصحاب دعوات، برداشته شوند. چرا که چنین لغتی لغزشگاه بوده و شیطان هم، از همین منفذ به دعوت و صاحبان دعوت حمله می‌کند. و باید بدانیم این حمله هم، از ناحیه مصلحت اشخاص است نه مصلحت دعوت. و نیز باید بدانیم، که مصلحت

دعوت به صورت بُتی درآمده، که صاحبان دعوت آن را، می‌پرستند. بر صاحبان دعوت واجب است که برنامه دعوت را، ادامه داده و خود را، برای چنین دعوتی خالص گردانند. و تنها خطری که لازم است صاحبان دعوت خود را، از آن محفوظ دارند، خطر انحراف می‌باشد.

کوشش مضاعف:

براستی وقتی که زمان ذلّت بار بر ملّت‌ها حاکم شود، قلوبشان، لطافت و شفافیت خود را، از دست داده و زنگار جهالت بر قلوبشان سایه خواهد افکند و دودمان آن ملّت‌ها، از راه راست منحرف می‌شوند.

سخت‌ترین و ناهموارترین قلب‌ها مربوط به قلبی است که هدایت را، شناخته و بعداً منحرف گشته‌اند و قلبی که خالی الذهن بوده برای هدایت، آمادگی بیشتری دارند، چرا که خیلی زود جدّیت حرکت را، درک کرده و زود تکان می‌خورند و زنگار جاهلیّت در درونش، برطرف می‌گردد و موجب می‌شود که کوشش فراوانی به خرج داده و برای دریافت هدایت جدّیت لازم را، بکار بندد. امّا، قلبی که قبلاً مورد خطاب قرار گرفته‌اند ولی نتوانسته‌اند به درستی هدایت را، دریافت دارند، برای دومین بار که مورد خطاب قرار گیرد، جدّیت مرحله اوّل را، نخواهد داشت. بنابراین هدایتش بسیار مشکل خواهد بود. و به همین خاطر احتیاج به کوشش مضاعف و صبر طولانی خواهد بود.

همچنین، اخلاق و رفتار کسانی که مدّتی طولانی تسلیم خواسته‌های نامشروع طاغوت‌ها بوده‌اند، از اخلاق خشنی برخوردار بوده و هدایت چنین مردمی سخت خواهد بود. اینچنین کسانی اقسام کجروی و حيله‌گری را برمی‌گزینند. و براستی چنین مشکلی چه وقت پیش می‌آید؟ وقتی که ظلم به

اوج خود برسد و اجتماع فاسد شود. در چنین احوالی، نفسی که پاک باشد نسبت به ظلم احساس خفقان می‌کند. چرا که مردم ظلم را به عیان می‌بینند ولی علیه آن اقدام نمی‌کنند، بلکه فطرتها آنچنان فاسد شده‌اند، بجای اینکه علیه ظالم اقدام کنند، علیه مظلوم دست بکار شده و اقدام مظلوم را، ناپسند می‌دانند و کسی که علیه ظلم اقدام کند، او را، متهم به «جَبَّاراً فِی الْأَرْضِ» می‌کنند و عِلَّتْ هم آن است که آنان به طغیان عادت کرده‌اند. حتّی تا آنجا در این وهم غلط پیش رفته‌اند که سکوت و تقبّل ظلم را، اصل می‌دانند. چنین ملّتی آنچنان از جام شراب ذلّت نوشیده‌اند که بدان عادت نموده و همگی به پستی و استکانت مبتلا شده‌اند و براستی، ذلّت، آنچنان فطرت بشری را به فساد می‌کشانند که کاملاً بوی گندیدگی و تعفن از آن برمی‌خیزد و خیر و صلاح خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند افق‌های بلند را ببیند و نجات چنین قومی براستی مشکل است. چرا که چنین ملّتی از زندگی ذلّت بار لذّت می‌برد و نوکری طاغوت را، افتخار می‌داند. براستی، مجاهدت داعی، در چنین شرایطی، دشوار بوده و زحمتی دو چندان را، می‌طلبد و به همین خاطر، لازم است، که صبرش نیز، مضاعف گردد. دعوتگر، باید نسبت به کج رویها و انحرافات و ضخامت طبع چنین مردمی، صبر داشته باشد. و در برابر نتیجه معکوسی که از زحمات خود، می‌گیرد، نباید دچار دستپاچگی شود و خود را بیازد. و تازه احتمال دارد، بعد از تمام زحماتی که کشیده، دوباره همان مردم، به جاهلیّت برگردند.

قلب انسان، خیلی سریع، دچار دگرگونی و تحوّل می‌گردد. مسایل را زود از یاد می‌برد و شَقَاقِیت خود را نیز زود بازیافته و مانند شعله‌ای نورافشانی می‌کند وقتی که زمان، بر همان قلب گذشت و تذکّر در کار نبود، حماقت و

فساد را، پیشه ساخته و شقاقت خود را از دست داده و تاریکی و کوری بر آن مسلط می‌گردد. «الم یأْن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق و لا یكونوا کالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیهم الامد فقسست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون» پس لازم است چنین قلبی را، تذکر داد تا از خواب غفلت بیدار شده و خشوع لازم را بدست آورد و لازم است بر آن ضربه‌هایی وارد آید، تا شفاف گردد.

نباید از قلبی که دچار خاموشی و خشکی و سختی و کودنی شده، مأیوس شد چرا که امکان زنده شدن آن وجود دارد. خداوند است که زمین مرده را، زنده می‌کند و در آن حیات مجدد می‌دماند و نبات را می‌رویاند و قلوب نیز چنین هستند «إعملوا ان الله یحیی الارض بعد موتها»

سنگر دعوت:

مؤمن، هدایت و اصلاح خود و زن و بچه خود را، به عهده دارد. «یا ایها الذین آمنوا قوا أنفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره» اسلام دین خانواده است و به همین خاطر، مسؤولیت خطیر مؤمن را، در برابر خانواده و قوم و فامیلش مسلم می‌گردد. خانواده مسلمان، هسته مرکزی جماعت مسلمانان است. و خانواده به عنوان یک سلول در جامعه اسلامی مطرح بوده که از مجموع این سلولها، جامعه تشکیل می‌گردد.

خانواده سنگری است از سنگرهای عقیده، و لازم است که این سنگر، در درون خودش محکم و سالم و متین باشد. و هر فردی که در داخل قلعه واقع شده، مرز خود را، بشناسد و از آن دفاع کند و در نهایت بتواند کل قلعه را، آنچنان محفوظ دارد، که برای دشمن غیر قابل نفوذ باشد، و بعد دایره دعوت

را، گسترش داده و به دیگران انتقال دهد. لازم است که در خانواده، زن مسلمان و مادر مسلمان وجود داشته باشد، چرا که تنها با پدر مسلمان نمی‌توان از سنگر دین دفاع کرد. و این تفکر پوچی است که جامعه اسلامی را بوسیله مجموعه‌ای از مردان تشکیل داده و از زنان خبری نباشد. در جامعه دینی باید زنان حضوری فعال داشته باشند «یا ایها الذین آمنوا! قوا انفسکم و اهلیکم ناراً»

اولین قدم داعی، باید متوجه خانواده و بعد متوجه قوم و فامیلش باشد. و کسی که خواهان پایه‌گذاری خانواده مسلمان است. باید زن مسلمان را، برای همسری، انتخاب کند، در غیر این صورت، ایجاد جامعه اسلامی، به تأخیر خواهد افتاد. اجتماعی اسلامی در مدینه، که اسلام بر آن حاکم بود، بوجود آمد. و افکاری پاک و قوانینی که از این تصوّر چشمه می‌گرفت، بر آن حاکم بود و در تمام کارهایشان به خدا و رسول، مراجعه می‌کردند.

اما، وضعیت ما، در این زمان جور دیگری است. ما در جاهلیتی زندگی می‌کنیم که قانون، اخلاق، رسم، نظامهای حاکم، آداب و فرهنگ، جاهلی است. و زن با چنین جاهلیتی روبرو بوده و با آن زندگی می‌کند. بر کسی که می‌خواهد، خانواده را بنیان نهد، واجب است زنی را، به عنوان همسر و نگهبان خانواده انتخاب کند، که تصوّرش را از منبع و مصدری بگیرد که شوهرش گرفته است. زنانی را که ظاهری زیبا و باطنی کثیف دارند، واگذارد و به دنبال همسری باشد که دارای دین باشد و سنگری محکم از دین را، بوجود آورند. بر تجمع اسلامی واجب است که همگی بتوانند به اسلام تواصی نموده و در چنین مرکزی می‌توان، فکر و اخلاق و آداب اسلام را، یاد گرفت. و زن هم بتواند با جماعت مسلمان و افکارش به زندگی ادامه دهد و از جماعت مسلمان

حمایت نموده و تازه دیگران را هم، بدان دعوت نماید. و چون چنین تجمعی به صورت واقعی وجود دارد می‌توان افراد جاهلیت را بدان خواند، اجتماعی جاهلی و گمراه که از تاریکی خارج شده و با اجازهٔ خداوند خود را به نور رسانده و موجب حاکمیت اسلام شده و در سایه‌اش نسلهای دیگر، پرورش یابند و بتوانند مسلمانان را از شرّ جاهلیت نجات دهند.

قاعدهٔ محکم:

وقتی که جاهلیت، از دعوت «لا اله الا الله» و «محمد رسول الله» احساس خطر نماید، بیکار نخواهد نشست. و این را هم، می‌دانیم که اسلام، انقلابی علیه تمام طاغوت‌های کرهٔ زمین است. قدرتهایی که غاصبانه حقّ خداوند را، از آن خود می‌دانند. این طاغوت‌ها، اگر از طرف تجمعی زنده مورد تهدید قرار گیرند، با چنگ و دندان از خود دفاع خواهند کرد. و خطر را، از خود دور ساخته و مانند جسمی زنده برای دفاع از خویش از تمام امکانات استفاده خواهد کرد.

هر وقت دعوت اسلامی به صورت تجمعی حرکتی جدید و دارای رهبری هم باشد و در برابر جاهلیت مانند رقیبی قیام نماید. در چنین شرایطی، هر فردی از افراد جامعهٔ اسلامی، مورد تعرض و اذیت و آزار قرار گرفته و دیگر هیچکس، جرأت ادای شهادتین را نخواهد داشت، مگر کسی که خود را، به خداوند بخشیده و خود را برای تحمل اذیت و فتنه و گرسنگی و غربت و تبعید و عذاب و مرگ، آماده سازد و بدین منوال است که قاعده‌ای محکم از استوارترین عناصر بوجود می‌آید و افراد ضعیف که تحمل فشار و عذاب را، نداشته باشند، دوباره به دامن جاهلیت برخوانند گشت.

کسانی که با پیامبر (ﷺ) بیعت می‌کردند، چیزی جز بهشت را، نمی‌خواستند و یقین داشتند که با جاهلیت حاکم نمی‌توانند با صلح و صفا زندگی کنند ابن کثیر در کتاب «البدایة والنهایة» می‌گوید: (امام احمد از قول جابر گفت: پیامبر خدا (ﷺ) در مکه ده سال ماندگار شد و برای ابلاغ دین خدا، راهی منازل مردم می‌شد، به عکاظ و مجنه می‌رفت و در ایام برگزاری حج می‌رفت و می‌فرمود: «چه کسی است که به من پناه دهد؟ چه کسی است مرا کمک کند؟ تا رسالت پروردگارم را به او برسانم و به بهشت راهنمایش کنم» بدین ترتیب کسی را، پیدا نمی‌کرد که او را پناه دهد و او را کمک کند و آنچنان حلقه محاصره را، بر آن بزرگوار (ﷺ) تنگ کرده بودند که اگر کسی از یمن یا مضر، خارج می‌شد، قوم و فامیل به طرفش رفته و می‌گفتند: مواظب غلام قریش باشی که تو را، دچار فتنه نکند. وقتی هم آن حضرت میان مردم حرکت می‌کرد با انگشت و گوشه چشم، او را، به هم معرفی می‌کردند و از دیدنش احساس ترس می‌کردند که مبدا آنان را دچار فتنه کند. تا اینکه خداوند ما را (انصار) انتخاب نمود و او را، پناه دادیم و او را تصدیق نموده و ایمان آوردیم و آن هم بدین صورت بود که مردی که از ما خارج می‌شد و با دیدن پیامبر (ﷺ) ایمان می‌آورد، پیامبر (ﷺ) قرآن را، برایش می‌خواند و بعد از ایمان آوردن، به طرف خانه بر می‌گشت و خانواده نیز، به خاطر او، ایمان می‌آوردند، به طوری که ایمان در تمام خانواده‌های انصار، نفوذ کرد، و همگی اسلام خود را، ظاهر کردند، بعداً همگی، اجتماعی تشکیل دادیم و گفتیم: تا کی ما، رسول الله (ﷺ) را، ترک کنیم و خودش به تنهایی طواف بجای آورند و در کوههای مکه آواره باشد. بنابراین هفتاد نفر از ما، در ایام حج به خدمت پیامبر (ﷺ) رسیدیم، و قرار گذاشتیم که در «عقبه» با هم، دیدار کنیم. یک نفر

و دو نفر، در موعد مقرر جمع شدیم و به پیامبر (ﷺ) گفتیم: بر چه مبنایی بیعت دهیم؟ فرمود: بر مبنای سمع و طاعت. در زمان سلامتی و کسلی و خرج کردن در موقع تنگدستی و دارا بودن، و بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر، و در مورد دین، تبلیغ کنید و از لومه هیچ سرزنشگری نهراسید، و اینکه، مرا یاری نمایید و از آنچه خودتان و خانواده و فرزندان را، از آن محفوظ می دارید، مرا نیز نگهداری کنید. و اگر چنین مسایلی را، رعایت کردید، بهشت از آن شماست. پس برخاستیم و اسعد بن زراره، که کوچکترین ما بود، برخاست و دست پیامبر (ﷺ) را، گرفت و خطاب به اهل یثرب گفت: آرام باشید، ما به خاطر دنیا و کسب علم و فلان و فلان به اینجا نیامده ایم. و ما می دانیم که محمد (ﷺ) رسول خداست و اخراجش از مکه، و وارد شدنش به یثرب، به معنای اعلان جنگ ما علیه تمام اعراب می باشد و احتمالاً بزرگان شما نیز، کشته خواهند شد. و مجبورید همیشه برای جنگ آماده باشید. اگر می توانید بر چنین مشکلاتی، صبر نمایید، چنین بیعتی را، قبول کنید، دیگر اجران، با پروردگار است. و اگر از خودتان می ترسید آن را، اظهار کنید که این عذر پیش خداوند، پذیرفته خواهد شد. همگی برخاستیم و گفتیم: این مطلب را که بیان می داری برای ما غیر قابل تحمل است، ای اسعد! قسم به خدا، ما این بیعت را، به هم نمی زنیم و تا ابد آن را از خود سلب نمی کنیم. پیامبر (ﷺ) برخاست و ما هم برخاستیم و به طرف آن حضرت پیش رفته و با ایشان بیعت کردیم و برای بیعت شرط گذاشت و در مقابل به ما وعده بهشت داد. آنان انصار هستند و در حالی داخل دین خدا شدند و بیعت دادند که تکالیف این بیعت را، می دانستند و مطلع بودند برای انجام دادن این تکالیف هیچگونه وعده دنیا و مسایل دنیایی به آنان داده نشد و حتی وعده پیروزی و

غلبه بر دشمن هم، مطرح نبود. فقط یک وعده به آنان داده شد، وعده بهشت و لا غیر.

خداوند متعال، خودش می‌داند، برای تربیت جماعت مسلمانان، هیچ برنامه‌ای به جز برنامه اسلام، نمی‌تواند عهده‌دار چنین مسؤولیتی باشد و چنین قاعده و اساس محکم، لازمه‌اش داشتن چنین عقیده‌ای است و آن هم اگر شداید وجود نداشته باشد پایه‌های حرکت، استوار و محکم نمی‌گردد و نمی‌تواند در برابر سختی‌ها و فشارها، مقاومت کند. و باید بدانند که خداوند خودش کفالت و سرپرستی دعوت را، به عهده خواهد داشت. و هنگامی که خداوند بخواهد، حرکتی را، به طور صحیح هدایت کند، صاحبان آن دعوت را، در معرض انواع سختی‌ها قرار داده و پیروزی را هم، برای آن دعوت به تأخیر می‌اندازد که همین کار موجب کاهش افراد دعوت شده و مردم هم از دعوت دور می‌شوند و باقی مانده را در میدان پلا وارد نموده تا بدانند کدامیک از آنان صبر نموده و بر بلا یا ثابت قدم باقی مانده‌اند، تا بدین وسیله شایستگی لازم را، کسب نمایند.

آری، لازم است که تجمعی وجود داشته باشد که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را، انجام دهد. «کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله»، وظیفه دعوت‌گران، هدایت مردم است.

وقتی به طبیعت و خوی و خصلت مردم نگاه می‌کنیم، شهوات و انگیزه‌ها و مصالح و منافعشان و غرور و بزرگ طلبی‌هایشان را مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که چندین صنف‌اند: سرکش، حاکم، پست‌هایی که از صعود بیزارند مترفینی که به سختی عادت ندارند و آن را برای خود بدبختی می‌دانند.

انسانهای منحل و هر دم بیلی که از جدّیت متنفرند، ظالمی که از عدل خوشش نمی‌آید و با شنیدن چنین کلماتی مشمّز می‌شود و منحرفانی که از استقامت و راستی اکراه دارند. بعضی هم وجود دارند که معروف را منکر، و منکر را، معروف می‌دانند.

باید تجمّعی وجود داشته باشد که بر دو محور اساسی کار کند: ایمان به خدا و برادری به خاطر خداوند. آن ایمانی که از شناخت پروردگار و تمثّل آن در دل و درون به صورت مراقبت همیشگی خداوند و هوشیاری و حسّاسیت بیش از حدّ که بر راستی بی‌نظیر بوده است، استوار گردید. و محبّتی ریشه‌دار و باشکوه و دوست داشتنی و شیرین و گوارا و بر مبنای تکافل یعنی در زندگی دنیا و مسایل مادّی، بدون هیچگونه توجیهی آنچه را که برای خودت می‌خواهی برای برادر مسلمانان نیز، بخواهی، تکافلی گسترده و عمیق و همه‌گیر. و جماعت اولیه صدر اسلام از این نظر به چنان اوجی رسیده بودند، که امروزه به صورت خواب و خیال تصویر می‌شود و بر مبنای چنین اخوّت و ایمانی است که می‌توان در هر زمان و مکانی، دین خداوند را، دوباره پیاده کرد.

لازم است که ایمان به خداوند، در زندگی حاکم باشد، تا میزانی صحیح برای تمام ارزشها، در زندگی، وجود داشته باشد و تعریفی درست و صحیح از معروف و منکر در دست داشته باشیم؛ تا دعوتگران که مأمور به معروف و نهی از منکر شده‌اند مشکلات ناشی از این مأموریت را، تحمّل نموده و دعوت را، ادامه دهند و بتوانند در برابر طاغوت و در برابر طاغوت شهوت و سقوط همّت‌ها و سنگینی طمع‌ها بایستند و تنها توشه و وسیلهٔ دفاعشان همان ایمان است و ایمان است و ایمان.

از ابی سعید خدری (رضی الله عنه) نقل شده که می‌گوید: از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله)

شنیدم که فرمود: «کسی از شما، منکری را، مشاهده کرد، باید آن را، با دست خود، تغییر دهد و اگر نتوانست با زبان علیه آن منکر، اقدام نماید و اگر با زبان نتوانست، قلباً نسبت بدان منکر متفرّ باشد که این مرحله سوّم، ضعیف ترین درجه ایمان است.»

از ابن مسعود (رضی الله عنه) منقول است که گفت: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «زمانی که بنی اسرائیل، غرق در معاصی و گناهان شدند، علمای آنان، بنی اسرائیل را، از آن معاصی، برحذر داشتند. اما، آنان گوش ندادند و در نهایت علمای بنی اسرائیل با عوامشان، هم نشین شدند و با آنان خوراک خوردند و آب نوشیدند، خداوند هم، قلوبشان را، بدین خاطر، سیاه گردانید و با زبان داوود و سلیمان و عیسی، آنان را، لعنت کرد»

و از حضرت حذیفه روایت شده، که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «قسم به کسی که نفس من در دست اوست، یا امر به معروف و نهی از منکر را، انجام می دهید. یا خیلی زود خداوند شما را، دچار عقاب و عذاب می گرداند و در آن هنگام، خداوند را، به یاری می طلبید و خداوند دعای شما را، استجابت نمی کند»

و از ابی سعید خدری (رضی الله عنه) منقول است، که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «بزرگترین جهاد، کلمه عادلانه ای است که در برابر سلطان جور پیشه گفته شود.»

و از جابر بن عبدالله (رضی الله عنه) نقل شده، که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «بزرگ و آقای شهیدان حمزه؛ و کسی که امر و نهی او متوجه سلطانی جور پیشه شده و به همین خاطر، کشته شود.» چنین اوامری، از ضرورت های این دین است که ما از حقایق آن غافلیم.

چگونگی میزان خدا:

دعوتگران راه خدا و پیشقراولان حرکت اسلامی که با جاهلیت، درگیر هستند و کسانی که به خاطر مقابله با حاکمیت‌های جاهلی، دچار غربت و وحشت شده‌اند و بعلاوه دچار اذیت و آزار و تبعید و تعذیب و زنجیر شده‌اند.

براستی، بذر مسلمان، در زمین، در میزان خدا، چیز بزرگی است و آنچنان مهم است، که خداوند به خاطرش، حاضر است، جاهلیت را کلاً نابود گرداند تا این بذر را، کاشته و رعایت آن را، به عهده گرفته تا سالم مانده و نجات یابد و در نتیجه این «بذر» وارث زمین شده و آن را، از نو بسازد.

پس بر مسلمانان واجب است برای انجام دادن این اراده خداوند بر دعوت خودشان، ثابت قدم بوده و راهش را، ادامه دهند و مصدر قدرت را، شناخته و به آن پناه آورند و صبر را تا آنجا ادامه دهند، تا خداوند خودش، حکم نهایی را، صادر فرماید، و اطمینان یابند که ولی آنها خداوند بوده و هیچ قدرتی، توان مقابله با قدرت خداوند را، نخواهد داشت.

و خداوند هم، هرگز اولیای خود را، تسلیم دشمنانش نخواهد کرد، مگر برای تربیت و ابتلا، که آن هم برای استحکامشان لازم است. و هنگامیکه، این بذر، این مدت را، با سربلندی طی کرد، خداوند هم، در آینده آنچه را که در مورد این «بذر» اراده کرده، پیش خواهد آورد و به وسیله او، کره زمین را، اگر بخواهد، تغییر خواهد داد.

کسی که با فکر اسلامی می‌خواهد با جاهلیت مقابله نماید. نباید فکر کند، که خداوند او را، به جاهلیت وا گذاشته و او را، ترک خواهد کرد. و دعوتگر، بر قدرت خداوند تکیه می‌کند، و خداوند می‌تواند، بعضی از تواناییها را، در

اختیارش قرار دهد. و داعی، با کمترین این قدرتها، جاهلیت را، از پای درآورد. به هر حال، گاه و بیگاه زمان ابتلا و آزمایش، طول می کشد. حضرت نوح (علیه السلام) نهصد و پنجاه سال دعوتش طول کشید و نتیجه کارش در این مدت طولانی، دوازده نفر بود. اما، ارزش این گروه کوچک از بشر، در میزان خداوند، آنقدر زیاد بود، که حاضر شد، تمام آن قدرتها و ذخایر بشری را، نابود سازد و بشریت را، هلاک گرداند و وراثت زمین را، به آن گروه کم، بسپارد که بتوانند از نو، کره زمین را، بسازند و به عنوان خلیفه، انجام وظیفه کنند.

عصر خوارق تمام شدنی نیست و در هر لحظه ای، طبق مشیت مطلق خداوند، کامل می گردد، اما خداوند، با توجه به هر محیط و زمانی و مقتضیات آن، معجزات را، تغییر می دهد.

و گاه و بیگاه، پیش می آید، که بعضی خوارق و معجزات، خود را به بعضی از عقول می رسانند. اما، آن را، درک نمی کنند، ولی کسانی که خود را به خداوند وصل نموده اند، همیشه آثار تازه قدرت خداوند را، حس می کنند.

داعیان راه خداوند، که تمام راهها را، به خداوند ختم می کنند، بر آنها، جز انجام وظیفه، چیز دیگری واجب نیست که باید با تمام توان در انجام آن کوشا باشند و با اطمینان، تمام امور را، و نتایج آن را، به خدا واگذار کنند و زمانی هم، غلبه یافتند، بر آنان واجب است که به خداوند ناصر و معین پناه برند، همچنانکه عبد صالحش به پروردگار پناه برد «فدعا ربّه انی مغلوب فانتصر» و بعداً می توانند انتظار گشایش، و فتح و رحمت خداوند را، داشته باشند. و خود انتظار داشتن، عبادت است و نزد خداوند مأجور خواهد بود.

اسرار این قرآن، برای کسانی قابل کشف است که به وسیله آن داخل معرکه شده باشند و جهاد بزرگی را، راه بیندازند.

آنان نه تنها، عبادت پروردگار را، بجای می آورند، بلکه همچنان، مانع رسیدن غضب خداوند به ملت‌هایشان نیز، می شوند و نمی گذارند، عقاب و نابودی خداوند، به مردم برسد «فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ»

اخلاق داعی:

بر داعی واجب است، که خوی و خصلت خیر و رحمت و آسانگیری و نرمی بر او حاکم باشد و خود نمونه آن خصلتها باشد و وضعیتش آنگونه باشد، که قلوب را به طرف خود بکشاند و وسیله الفت مردم، به طرف خودش باشد و با کسانی که آمدوشد دارد، نرم و لین باشد، و نسبت به آنها رحیم و مهربان، و اگر خشن و تندخو باشد، امکان ندارد، مردم به دوروبرش جمع شوند و نمی تواند عواطف و محبت مردم را، به طرف خود جلب کند. مردم محتاج پناهگاهی مهربان بوده و محتاج به رعایت بیش از اندازه هستند و خواهان خوشرویی همراه با گذشت می باشند و محتاج محبتی شامل، که آنان را، در پناه خود گیرد و محتاج صبری که نسبت به جهل و ضعفشان، زود از کوره به در نرود و آنان را، رسوا نکند. محتاج به قلب و دلی آباد و بزرگ هستند که به آنان بخشش نماید و داعی محتاج آنان نباشد، غم و غصه های آنان را، مرهم نهاده و غم خود را، بر آنان تحمیل ننماید. و مردم همیشه، همت و رعایت و گذشت و محبت و رضایت را، در وجود داعی ببینند.

قلب داعی بزرگ - محمد مصطفی (ﷺ) - چنین بود و زندگی او با مردم

آنچنان بود، که هرگز به خاطر خودش، خشمناک نگشت، و هیچوقت به ضعفی که در پیروان می‌دید، دلتنگ و ناراحت نمی‌شد. و هیچ چیز از مسایل دنیایی را، برای خود ذخیره نمی‌ساخت. بلکه مایملک خود را، با روی خوش و از صمیم قلب به آنان می‌بخشید، و همچنین نیکوکاری و سיעش و عطف و محبت خویش را که شامل همه می‌کرد. و این موضوعی است که قرآن کریم بدان اشاره نموده است. و آن را، در این کتاب تصویر نموده تا این اخلاق، اسوه تمام دعوتگران شده و با آن، با مردم روبرو گردند. «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» واجب است تواضع و نرمی به صورتی روشن، در داعی مشخص باشد «واخفض جناحك للمؤمنين» که این، تصویری از بال پرنده است از بالا به پایین هبوط نماید و پیامبر (ﷺ) با مؤمنین چنین بود و براستی ترجمه‌ای زنده از قرآن بود «خذ العفو و امر بالمعروف و أعرض عن الجاهلین و اما ینزعنک من الشیطان نزع فاستعذ بالله انه سميع علیم» به نسبت مردم آسانگیر باش، و انتظار گرفتن کمال و رشد را، از آنان نداشته باش، و مسایل مشکل اخلاقی را، بر آنان تحمیل مکن و از خطاها و نقص و ضعفشان درگذر. و باید بدانیم تمام این مسایل، مربوط به مسایل شخصی است و ربطی به عقیده دینی و تکلیفات شرعی ندارد، چرا که در عقیده و شریعت خداوند، چشم پوشی و گذشتی در کار نیست. و گرفتن چنین شیوه‌ای موجب می‌شود که زندگی به راحتی و آسانی بگذرد و آن را، بر خود تنگ و ناگوار نسازیم. چشم پوشی از ضعف‌های انسانی و همراه آن محبت و گذشت، خصلت بزرگان نسبت به ضعیفان است. و رسول خدا (ﷺ) رعایتگر و هادی و معلّم و مربّی است و پیامبر (ﷺ) شایسته‌ترین کسی می‌باشد، که گذشت و آسانگیری را پیشه خود ساخته و هرگز به خاطر خودش خشمناک

نگشته، مگر خشمش برای خداوند بوده باشد و تمام آنچه را که خداوند، بر پیامبر، در زمینه دعوت، واجب گردانیده، بر دعوتگران نیز، واجب است، مگر مسایل استثنایی که دیگر مربوط به داعیان نیست. برخورد با نفوس بشری برای هدایتشان، اقتضای سعه صدری فراوان دارد، طبیعتی گذشت دار نسبت به دین و بدون دچار شدن به افراط و تفریط را می طلبد.

دعوتگری که مردم را، به دین خدا، دعوت می کند باید دارای روح و وصف و لفظ و گفتار و ادبی خاص باشد. «و من أحسن قولاً ممن دعا الی الله و عمل صالحاً و قال اننی من المسلمین و لا تستوی الحسنه و لا السيئه اذفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداة كأنه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم و اما ننزغَنَّك من الشیطان نزع فاستعذ بالله، انه هو السميع العليم»

براستی که کلام و کلمه دعوت، در چنین شرایطی، بهترین قوی است که در سرزمین گفته می شود و در مقدمه اولین کلام مورد قبول خداوند، قرار می گیرد. اما، باید همراه با عمل باشد که تأییدگر، کلام و قول باشد و آن هم باید آنچنان دعوتگر، تسلیم رضای پروردگار باشد، که خود را گم نموده و دعوت خالصاً برای خداوند باشد و در دعوت هیچ گونه شأن و بزرگواری برای داعی، مدّ نظر نیست، و اگر دعوتش مورد اعتراض و اعراض دیگران قرار گرفت، دیگر به او مربوط نیست. و حتی امکان دارد، مورد بی توجهی هم قرار گیرد. دعوتگر، فقط یک کار انجام می دهد، عمل احسان و برخورد درست با مردم. و اگر چنین اقدامی را، درست انجام داد، مقامش بلند و رفیع است، و اما، دیگران که مرتکب اعمال ناپسند می شوند جایگاه پست خود را، دارا هستند. «و لا تستوی الحسنه و لا السيئه» و لازم نیست در برابر اعمال

ناپسند عکس العمل نشان دهد. برای اینکه اعمال پسند، برابر و معادلی ندارد و ارزشش قابل مقایسه با نادرستی نیست.

صبر و گذشت و حاکم شدن بر رغبت‌های نفس مانند انتقام‌گیری، می‌تواند خیلی از افراد سرکش را، به آرامش و اطمینان برگرداند و او را از دشمنی به دوستی و از سرکشی و طغیان، به نرمی و لطافت بکشاند. به خاطر قول طیب و کلام خوش و صدایی آرام و برخورد محبت‌آمیز، در برابر کسی که عصبانی و خشمگین و بی‌حیایی را پیشه ساخته و زمام اخلاق را، از دست داده، بی‌نهایت مؤثر خواهد بود و برعکس، اگر به مانند اعمال خودش، مقابله به مثل شود، موجب ازدیاد عصبانیت و بی‌حیایی می‌شود. گذشت‌کننده باید توان و قدرت لازم را، برای نشان دادن عکس العمل داشته باشد و چنین قدرتی برای اینکه گذشت ثمری داشته باشد، لازم است، تا احسانی که در حق گناهکار، به کار گرفته شده، خیال نکند بر مبنای ضعف و ترس بوده، چرا که اگر گناهکار چنین احساسی داشته باشد، گذشت‌کننده در نزد گناهکار، احترامی نخواهد داشت و چنین گذشت‌هایی هم، مربوط به مسایل شخصی است.

غضب، گاه و بیگاهی، و سوسه ایجاد کرده و موجب می‌شود که دل، نسبت به اساقه ادب، صبر و سعه صدر نداشته باشد، پس پناه بردن به خداوند در چنین شرایطی، محافظتی است که جلو کوشش‌های شیطان را، گرفته که نمی‌تواند غضب را در اختیار گرفته و از آن طریق تیات خودش را، پیاده کند. خداوندی که قلب بشری را، آفریده و به تمام پیچیدگیهایش نیز، آشناست. و قدرت و استعدادش را، می‌شناسد و می‌داند که شیطان، از چه راهی، داخل قلب می‌شود. باید غضب مؤمن، در جهت رضای پروردگار، به کار گرفته شود. و آن هم زمانی است که عظمت پروردگار مورد اهانت قرار گرفته باشد. ما، وقتی یکی

از اعضای خانواده مان یا قوم و فامیلان مورد توهین واقع می شود، غضبناک و رگهای گردنمان، از خشم باد کرده و نزدیک است آسمان و زمین را، بر سر طرف خراب کنیم. در حالیکه مؤمن، لازم است فقط به خاطر حرمت پروردگارش عصبانی شده و تحریک شود.

جدّیت ... عمل:

گاه و بیگاهی، مسایلی مانند لهو و لغو، برای قلب پیش می آید و او را، سرگرم می سازد. گفتار و کردار و کوشش بیهوده، و برعکس، گاهی هم، مسایلی پیش می آید که قلب را، وادار به ذکر پروردگار و تصویر عظمتش می گردانند. و تدبّر در آیات خداوند در انفس و آفاق و نمایی از نمایشگاههای هستی، فکر و وجدان را، دربر گرفته و او را به حرکت وامی دارد. و مسایلی دیگر، برایش پیش می آید که او را، وادار به انجام تکالیف عقیده می کند، تکالیفی مانند تزکیه نفس و تطهیر درون، رفتار و اخلاق و انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر، و نگهداری خود انسان که مبادا دچار فساد و انحراف شود و تکالیف عقیده، در مورد جهاد، برای حمایت از عقیده و سربلندی آن و بدست آوردن عزّت عقیده و نگهبانی آن از دستبرد دشمنان. و این تکالیف عقیده آنچنان گسترده و وسیع است که می تواند عمر و نیروی محدود بشری را، بکار گیرد، که یا در جهت اصلاح زندگی و رشد و ترقی او، بکار گرفته می شود، یا در جهت لهو و لغو، بکار می رود. و مؤمن به حکم عقیده اش، مجبور است که چنین توانایی و نعمتی را، در جهت آبادانی و تعمیر و اصلاح بکار گیرد. و این بدان معنی نیست که دیگر مؤمن نباید در زندگی تنوّعی داشته باشد و این غیر از بیهودگی و بیکاری و

پوچی است «قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون»

جو و فضای عقیده، فضایی جدّی و قاطع، و در عین حال، فضای ترس و خوف است. چنین جایگاهی، جایگاه جدّیت است در حالی که بعضی شعورشان به چنین مطلبی نمی‌رسد. «اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون ما یاتهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون» این تصویر کسی است که معنای جدّیت را، نمی‌فهمد، و کسی که خود را، از جدّیت و اهمّیت و قداست، خالی گرداند. در نهایت، دچار بی‌ارزشی و خشکی و انحلال و نابودی، خواهد شد، و دیگر صلاحیت انجام هیچگونه مسؤولیتی را، نخواهد داشت.

آدم بی‌حیا، نمی‌تواند مسؤولیت پذیر باشد، در حالیکه مؤمن جدّی، دارای قدرت بوده و تحمّل مسؤولیت‌ها را کاملاً داراست. در حالیکه بی‌حیا، شعور ندارد و مظهر سستی و تنبلی است. لهو، قلب را، سرگرم می‌کند و وقت را، نابود می‌کند و خیری را، به همراه ندارد. و برای انسانی که خلیفه است، لایق نیست که وقت خود را، ضایع گرداند، بلکه باید آن را، صرف آبادانی و تعمیر و اصلاح کند. «و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزواً. اولئک لهم عذاب مهین» نصّ قرآن، عامّ بوده و مجموعه‌ای از مردم را به تصویر کشیده که علایم مشخصی دارند که در هر زمانی موجود هستند و مخصوصاً در زمان شروع دعوت - در مکه - وجود داشتند «و من الناس من یشتری لهو الحدیث» لهو و بیخودی را، به وسیله مال و زندگی و وقتش، می‌خرد و آن قیمت‌های باارزش را به هدر می‌دهد و بهترین سرمایه زندگی خود را، که عمر باشد، در آن خرج نموده و این در حالی است که اگر چنین سرمایه‌ای از دست رفت، دیگر قابل برگشت نیست.

توشه راه:

برای بجای آوردن تکالیف و مسؤولیت‌های سنگین، محتاج به کمک و توشه راه هستیم، تا توان لازم، برای انجام دادن فداکاری که، این مسؤولیت، خواهان آن است، وجود داشته باشد. آری، برای ادا نمودن تکالیفی مانند شهادت، در راه هدف، و از دست دادن اموال و جان و فدا نمودن اولاد و تحمل گرسنگی و مشقت‌های جهاد و مقاومت و شهادت در برابر تهدید تهدید کنندگان، برای تثبیت برنامه خداوند، اول در دل خود و بعد در دل و درون مردم روی زمین، احتیاج به کمک و توشه‌ای خاص داریم» «یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرين» خداوند خودش، سنگینی کوشش و جهدی را، که مقتضی راه راست خودش می‌باشد، می‌شناسد، راهی که پوشیده از انواع مشکلات می‌باشد و خدا می‌داند، که قیام به برنامه خداوند در زمین، با توجه به انواع گردنه‌ها و مشکلات چگونه است، و آن میدانی است که انسان باید با توجه به آن، اعصابی آرام و محکم داشته و تمام توان خود را، جمع و جور نموده و در همه حال آماده و هوشیار باشد. برای انجام دادن طاعات و دچار نشدن به گناهان و برای روبرو شدن با کسانی که از راه خدا به در رفته‌اند و نسبت به تمام کید و خدعه‌ها و به تأخیر افتادن نصر خداوند، صبر لازم است. برای مقابله با مشکلات راه، و طولانی شدن آن، و نسبت به سرکشی و طغیان، و نبود کمک کار، در طی طریق، و راه پرخطر، و نسبت به رفتار ناهنجار مردم و سنگینی دشمنی دشمنان و تلخی رویگردانی و اعراض مردم، صبر ضروری است.

خطاب به رسول خدا (ﷺ) گفته شد: «قُمْ»، پیامبر (ﷺ) نیز، قیام فرمود و مدت بیست و سه سال قیام را ادامه داد، نه استراحتی داشت و نه به سکون روی

آورد و زندگی را نه برای خودش و نه برای خانواده‌اش انتخاب نمود. قیام نمود و مسؤولیت سنگین و کمرشکن را، به درستی و در کمال صداقت و اخلاص بجای آورد، آن هم مسؤولیت حمل برنامه الهی در سرزمین، مسؤولیت هدایت کل بشریت و مسؤولیت بجای آوردن اصول عقیده، مسؤولیت مبارزه و جهاد، در تمام میدان‌ها، اعم از میدان دل و درون بشری که غرق در اوهام و خرافات و تصورات جاهلی بود، بشریتی که سنگینی گِل و جاذبه‌های زمینی، او را در بر گرفته و به وسیله جاذبه‌های شهوت، اسیر شده بود و پیامبر (ﷺ) بعد از نجات دادن خودش از دنیا، توانست نور و هدایت را، به دیگران انتقال دهد و بدین وسیله توانستند مبارزه را، در میدانی دیگر ادامه دهند. با دشمنان دین خدا، که علیه دین خدا و مؤمنین تجمع کرده بودند وارد معرکه شدند، چرا که آنان نمی‌خواستند دین رشد نماید و می‌خواستند قبل از اینکه دین، به رشد برسد و ریشه بدواند و شاخه‌هایش، مساحت بیشتری را در برگیرد، مانع دعوت شوند، ولی مسلمانان موانع را برداشتند و بعد از تمام شدن مشکلات در جزیره العرب، متوجه روم شدند که از منطقه شمالی، مسلمانان را، مورد تاخت و تاز قرار داده بودند و در اثنا تمامی این مبارزات، مبارزه مهم را، که مبارزه با نفس و شیطان باشد، فراموش نکردند، چرا که این، مبارزه‌ای همیشگی بوده و شیطان لحظه‌ای دست از خصومت و فعالیت علیه انسان برنمی‌دارد، و پیامبر (ﷺ) زندگی سخت و تهیدستانه خود را، علی‌رغم روی آوردن دنیا به آن حضرت، ادامه می‌داد، و خودش در تنگدستی و فقر روزگار را می‌گذراند، در حالی که وضع سایر مؤمنین بهتر از زندگی خود آن حضرت بود.

مشقت و خستگی، آن حضرت، همیشگی بود و همه را، با صبر جمیل در

تمام میدان‌ها ادامه می‌داد، قیام شب را، فراموش نمی‌کرد، در عبادت پروردگار و ترتیل قرآن، سستی نمی‌کرد و توشهٔ راه را هم، از پروردگار، می‌طلبید.

کسی که برای خودش زندگی می‌کند، احتمال دارد که استراحتی را، بدست آورد و مدتی را با آسایش بگذرانند، اما زندگی و مرگش حقیرانه خواهد بود. ولی انسان بزرگوار، و صاحب دعوت، و صاحب اراده‌ای که مسؤولیت‌های بزرگ را به انجام می‌رساند، دیگر با تنبلی و خواب و راحت طلبی و مال و ثروت اندوزی میانه‌ای ندارد، لحاف و تشک نرم و گرم را، ترک می‌گوید، زندگی گوارا و بهره‌مندی دنیایی را کنار می‌نهد. و این مطلب را، پیامبر (ﷺ) به روشنی با عمل جانانهٔ خود، تعریف نموده و خطاب به حضرت خدیجه - س - که او را، دعوت به خواب و استراحت می‌نمود، فرمود: «زمان خواب و استراحت تمام شده، ای خدیجه». زمان، زمان بیداری، و شب نخوابی و خستگی و جهاد مستمر و دشوار می‌باشد. پس به همین خاطر، به عبادت نیازمند است و به همین مناسبت می‌باشد که عبادت در اسلام به معنای گوشه‌گیری و مردم را ترک گفتن و خود را گم کردن و مخفی ساختن نیست. بلکه عبادت راهی است به سوی افقی بلند و توشه‌ای است که سالک توسط آن، راه را طی می‌کند و لازم است که سالک خود را به خدا متصل نموده و از او کمک و یاری بطلبد، و دل خود را، به وسیلهٔ ذکر خدا، جلا دهد. و داعی بتواند خود را، از عرف مردم و راه و رسوم غلط اجتماع و فشار جاهلیت برهاند و خود را به آنچنان درجه‌ای از تقوی و پاکی برساند که از مردم و اجتماع و محیط جاهلی، هدایت یافته‌تر، به حساب آید و خود را از حقارت درونی نسبت به جاهلیت و قدرتش نجات دهد. و او شایسته‌تر است، که

دیگران را، به نور و هدایتی که شناخته، دعوت نماید، نه اینکه، دیگران، او را، به طرف تاریکی و ظلمات و جاهلیتی که در آن غرق هستند، رهبری نمایند. و مسیر زندگی هر وقت در راه غیر خدا، قرار گرفت، حتماً راه جاهلیت را، پیش خواهد گرفت و اسلام هم وحدتی است که تمام شعایر و آداب و اخلاق و قوانین و نظم را، در چهارچوب دعوت قرار می‌دهد و برای هر کدام از مسائل، مسؤولیت خاصی مطرح بوده، که همگی در یک جهت واحد، برای محقق نمودن عقیده، حرکت می‌کنند و با توجه به اجتماع و هماهنگی این مسائل، قوام کلی دین، شکل می‌گیرد و بدون وجود این دو (تجمع و هماهنگی) امکانی برای بوجود آمدن دین، نخواهد بود.

صبر:

صبر، توشه راه این دعوت است، راه این دعوت، راهی سخت و طولانی و پر از خار و خاشاک و گردنه‌های ناهموار است. و با خون و دست و پای بریده و اذیت و آزار، پوشیده شده است. و باید نسبت به خیلی از مسائل، صبر را، پیشه ساخت، نسبت به شهوات نفس و رغبت‌ها و اطماع و سرکشی‌ها و ضعف و نقص و عجله نفس و بهانه‌گیری‌هایش، صبر داشت. در برابر شهوات و خواسته‌های نابجای مردم و کمبود فکری آنان و ضعف و جهل و سوءتدبیر و انحراف طبایعشان و غرور و خودپرستی‌هایشان، باید صبر داشت. و نسبت به کج رویها و عجله برای نتیجه کار، باید صبر را پیشه کرد. و نسبت به مانورها و خودنمایی‌های اهل باطل و بی‌حیایی و اصرارشان بر شرّ و غرور و خودپسندی‌هایشان، باید صبر را پیشه ساخت. و نسبت به کمی هوادار و کمک کار، یا داشتن کمک کاران ضعیف و طولانی شدن راه، و وسوسه‌های شیطان،

باید صبر داشت. و نسبت به تلخی جهاد و مشقات آن، باید صبر نمود. و مواظب باشیم که در طول راه، اطمینان به خیر را، از دست ندهیم و ناامید نشویم که چنین مسایلی در طبیعت بشری موجود است، که موجب یأس و پریشانی می شود و بعد از تمام شدن این مسایل، در زمان غلبه و استعلا و قدرت، مواظب نفس باشیم که مبادا، پا از گلیم خود، فراتر نهاده و مرتکب کبر و غرور گردیم و بالاخره در زمان سختی و خوشی، خود را، به خداوند متصل نموده و در تمام مراحل، قدر خداوند را، مدّ نظر داشته و تمام امور را، با کمال اطمینان و خشوع، به خدا واگذار نماییم. صبر به خاطر تمام این مسایل و مشقتهایی که در طول طریق پیش می آید. بسیار لازم می باشد، و برآستی کلمات، توان تصویر این مشقات را، ندارد و نمی تواند مدلول حقیقی این مسایل را، به خواننده منتقل نماید و کسانی می توانند این مسایل را، درک کنند، که خودشان، مشقات این راه را، چشیده باشند و با این انفعالات و تجارب روبرو شده باشند و به هر حال لازم است که ایمانداران شکیباتر باشند. مادامی که اهل باطل، بر اعمال ناپسندشان، اصرار ورزیده و بر راه خودشان استوار و محکم ایستاده اند. پس بر راهروان حقّ و ایمانداران واجب است که محکم تر به راه حقّ خودشان ادامه دهند و در این مسابقه، شایسته مسلمانان است، که پیروز گردند.

ابر جماعت مسلمانان، واجب است که هرگز دچار غفلت نشوند، و خود را، تسلیم خواب و بی خبری ننمایند، چرا که دشمنانشان در هیچ زمان و مکانی با آنان سازش ننموده و دست بردار آنان نخواهند شد. دعوت اسلام، با برنامه واقع گرایانه خود، با مردم سروکار دارد و در اموال و نظام زندگی و چگونگی معاششان دخل و تصرف می کند و بهترین و عادلانه ترین برنامه را، با خود،

همراه دارد. و به همین خاطر، اهل باطل و اعوان و انصارش، بیکار نخواهند نشست و در برابرش خواهند ایستاد، چرا که اهل باطل، خیر و استقامت و راستی و عدالت را، دوست ندارند، و خوی طاغوتگریشان، تسلیم عدالت و مساوات و کرامت نمی‌شود. بنابراین، اهل شرّ، در برابر دعوت اسلام، صفّ آرایی خواهند کرد، استعمارگران و سرمایه‌داران شکم‌گنده، دست از چپاول و مکیدن خون فقیر و فقرا، برنمی‌دارند، و طاغوت‌های مست قدرت و غرور، دست از طغیان و استکبار، برنمی‌دارند، و انسان‌های پست و بی‌اخلاق و منحلّ هم دست از بی‌حیایی و بی‌اخلاقی برنمی‌دارند و به دنبال شهوات خود، روانند و تمامی این طبقات مذکور علیه دعوت جدید، صفّ آرایی خواهند کرد. بنابراین لازم است به طور آشکار، با آنان مخالفت نمود و در این مسیر محتاج صبر و مصابره خواهیم بود، و باید برای همیشه، در حال آماده‌باش باشیم تا توسط دشمنان همیشگی دین که در هر زمان و مکانی موجودند غافلگیر نشویم.

طبیعت این دعوت، چنین است. و راه هم، همین است و مطمئن باشیم که خداوند هم، صابران را، تأیید خواهد کرد و با آنان خواهد بود و موجب تقویت و تثبیت قلوبشان شده و در نهایت آنان را، به پیروزی خواهد رساند. «انّ الله مع الصّابرين» آنان را، تنها نخواهد گذاشت، که به تنهایی طیّ طریق کنند و آنان را واگذار به، ضعف و قدرت محدود خودشان، نمی‌کند، بلکه موجب تقویت آنها شده و در هر زمانی که راهشان طولانی شود، عزم و اراده‌شان را، تجدید خواهد کرد و احادیث نبوی هم، در مورد صبر، فراوان است.

از خباب بن ارت (رضی الله عنه) منقول است، که به پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) که در کنار کعبه و در سایه آن نشسته بود، شکایت بردیم و گفتیم که: چرا از خداوند

نمی‌خواهی که ما را، پیروز گرداند و برای ما، دعای خیر نمی‌کنی؟ پیامبر (ﷺ) فرمود: قبل از شما، کسانی بوده‌اند که قبر می‌کنند و در آن انسانی ایماندار را، قرار می‌دادند و به وسیلهٔ اَرّه، او را، دو نصف می‌کردند و یا با شانه‌های آهنی بدنش را آنچنان سوراخ می‌کردند که به استخوانهایش می‌رسید، در مقابل، ایماندار، علی‌رغم این مسایل، از دین و عقیده‌اش بر نمی‌گشت. و مطمئن باشید که خداوند این دین را، به سرحد کمال خواهد رساند، و آنچنان امنیتی برقرار خواهد شد که کاروان از صنعا به حضرموت بیاید و از هیچکس غیر از خدا، ترسی به دل راه ندهد و گرگ و میش با هم زندگی کنند. ولی شما عجله به خرج می‌دهید.

و از ابن مسعود (رضی الله عنه) منقول است: انگار همین الآن است که به پیامبر (ﷺ) نگاه می‌کردم، که حکایت یکی از پیامبران را، پیش کشید، که قومش او را زده، و خون آلودش ساختند و آن پیامبر، در حالیکه خون را از سر و صورت خود پاک می‌کرد، شروع به دعای خیر نمودن، برای قومش کرد که: خدایا، چون قوم من نادان هستند، آنان را، ببخش.

و از یحیی بن وثاب و او هم از «شیخ» که از اصحاب پیامبر بود، منقول است، که پیامبر (ﷺ) فرمود: مسلمانی بهتر است که با مردم آمد و شد دارد و با آنان محشور بوده و اذیت و آزارشان را، تحمل نماید، نه مسلمانی که با مردم قطع رابطه نموده باشد و در برابر مزاحمت‌هایشان بردباری نداشته باشد.

صبر نوعی پرورش برای مسلمانان است تا در برابر بلا و مشکلات، خود را نبازند، صبر به معنای خود آراستن به مسایل معنوی و پرت نمودن روپوشهای دروغین می‌باشد. صبر به معنای امیدواری به خداوند و اطمینان و اعتماد بر اوست. امتی که هدایت بشریت را، پذیرفته و خواهان صلاح مردم می‌باشد،

باید خود را برای انواع مشکلات آماده نماید «الصَّابِرِينَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ» صبر در زمان فشار، فقر، مریضی و ضعف و در زمان جهاد و در همه حال برای امت لازم است.

صبر برای مؤمنینی، که راهی طولانی را در بر دارند، ضروری است تا بدون کمترین تزلزل و اضطراب و تردید، طیّ طریق نمایند.

صبر و ثبات قدم، سلاح برنده ایماندار است و در هر شرایطی تنها منبع الهام ایماندار همان صبر است.

صبر هم انواع دارد: صبر به خاطر پیمان با خداوند، صبر در زمان داشتن نعمت و قدرت، صبر در زمان سختی و مشکلات. و نوع دیگر صبر آن است که حماقت‌های مردم را، تحمّل نموده و دچار خفقان و دل‌تنگی نسبت به مردم نشود و از آنان متنقّر نگردد. و صبر را صرفاً به خاطر پروردگار، نه تحمیلی و به خاطر رضای مردم باشد «وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجهِ رَبِّهِمْ».

صبری که به خاطر، هم نعمت خداوند، و هم بلای خداوند باشد، صبری است تسلیم مأبانه نسبت به خداوند و تسلیم رضای خدا شدن و به برنامه خدا قانع بودن است. ابتلا هم، به معنی امتحان صبر می‌باشد، نه به معنای تحمّل پستی و ذلّت و عذاب، صبر به معنای ایستادگی در برابر ظلم و طغیان می‌باشد. موضوع صبر، توجیه و راهنمایی خاصی از طرف پروردگار، نسبت به محمد (ﷺ) می‌باشد، که در برابر قومش، آن را، بکار بندد «فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرّسل و لا تستعجل لهم» چرا که راه این دعوت، راهی دشوار و سخت بود، به طوری که محمد (ﷺ) محتاج چنین توصیه‌ای از جانب پروردگار بوده است، که باید نفس خود را، برای دعوت خالص گرداند و ثبات و صلابت لازم را، در درون خود بوجود آورد و آن را، صاف گردانیده و

شفافیت لازم را، برای آن بوجود آورد. صبر توشهٔ این دعوت می‌باشد «فاصبر علی ما یقولون» صبر همان وسیلهٔ محکمی است که انسان برای حمل عقیده و بجای آوردن تکالیفش محتاج به آن می‌باشد. و سخت‌ترین مرحلهٔ صبر، مربوط به هوای نفس و شهوت و پیچیدگیهای مربوط به آن دو، می‌باشد.

کاروان دعوت به پیش می‌رود و زمان و مکان را، در هم می‌شکنند، راه خود را آگاهانه طی نموده و در طی طریق، ثابت قدم بوده و عاقبت هر چه باشد، برای ایمانداران خیر و برکت خواهد بود.

و باید متوجه باشیم که نصر خداوند همیشه در نهایت کار خواهد بود «ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اؤذوا حتی اُتاهم نصرنا».

قرآن قوانین الهی را، در مورد دعوتها، بیان می‌دارد، دعوتی که با تکذیب اکثریت روبرو می‌شود. و صاحبان دعوت هم، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. و باید نسبت به تکذیب تکذیب‌گران صبر داشته باشند و اذیت را هم، تحمل نمایند و این هم قانون خداوند است که دعوت، در نهایت پیروز می‌شود.

صاحب دعوتی که در دعوتش مخلص بوده و بتواند خود را، از خودپرستی و شهوت نجات داده باشد، باید بداند که هیچکدام از این مسایل، موجب تعجیل برنامه و وعدهٔ خداوند نمی‌گردد. چرا که خداوند توجهی به اینگونه عجله کاری نخواهد داشت و برنامهٔ خداوند قابل تغییر نبوده و پیروزی و شکست هم، طبق اسباب و مسببات، پیش خواهد آمد.

دعوت به صبر و دیگران را بدان خواندن، در هر دعوتی مطرح بوده و برای هر پیامبر و راهروانش، تکرار گردیده است. و باید نسبت به مقتدرات پروردگار خوش بین باشند «فاصبر لحکم ربک»

مشقاتی که به خاطر دعوتی راستین پیش می‌آید، حتماً وعده خداوند هم، در موعد مقرر به وقوع خواهد پیوست و در این راستا، ضمن طی طریق، مشقات ساخته و پرداخته دشمنان دین و تکذیب کنندگان پیش خواهد آمد و بعد از تمام شدن این مسایل، باید مواظب نفس بود، که از روبرو شدن با چنین مسایلی اکراه نداشته باشد و چنین موقفی و چنین کوشش مداومی، مستلزم اراده و عزم پولادین می‌باشد. و باید از خداوند طلب کمک نمود «فاصبر صبراً جمیلاً» و صبر جمیل بدان معناست که صابر، نسبت به راست بودن وعده خداوند دچار شک و تردید نگردیده و اضطراب درونی او را، از پای درنیآورد. خداوند خودش حوادث و اوقات مشخص دعوت را تعیین نموده و طبق اراده خودش، آن را اداره می‌نماید. اما بشر درک نمی‌کند. «اصبر»، اشاره به راهی است که از طرف پیامبران (صلوات الله علیهم) پیموده شده است، راهی که موجب جمع شدن آنان شده و همگی، آن را پیموده‌اند.

و برآستی زندگی انبیاء تجربه‌ای پر از امتحانات گوناگون است و انگار زندگی منحصر بفرد پیامبران، صفحه‌ای روشن، از امتحانات است که بشریت می‌تواند از آن، الگوبرداری نماید و به بشریت نشان داده‌اند که چگونه روح انسانی می‌تواند بر سختی‌های فایق آید و چگونه خود را از شهوات و خودفریبی‌ها برهاند و خودشان را برای خداوند خالص گردانند و در امتحانات پیروز شوند. و صبر، راه تمام رسالتها و تمام دعوتهاست «إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» صبر نسبت به تکذیب تکذیبگران و اذیت و آزار آنان، صبر نسبت به سرکشی باطل و خودنمایی‌هایش و سست شدنش بوسیله قدرت و غلبه یافتنش در زمانی مشخص، و صبر نسبت به طبایع و اخلاق و کارهای مردم در هر زمان و مکانی که وجود دارند. صبر نسبت به نفس و

آرزوهای دور و درازش و اضطراب برای رسیدن به نتیجه کار و اینکه پیروزی را خیلی زود در آغوش کشد و صبر نسبت به مسایل فراوان و مشکلات تلخی که گاه و بیگاه قبل از دشمنان از جانب دوستان، بوجود می آید «فاصبر انّ وعد الله حقّ» هرچند زمان طول کشد، و مسایل پیچیده گردند و تمام اسباب و مسببات منقلب شوند.

پس لازم است، توقّی کنیم و دربارهٔ مطلبی مهمّ، تدبّری عمیق نماییم. پیامبر (ﷺ) در برابر اذیتها و تکذیب معاندان، و کبر و سرکشی آنان، که پیش می آمد. به آن حضرت وحی می شد «فاصبر انّ وعد الله حقّ فاما نریّنک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا یرجعون». مسؤولیت خود را بدرستی بجای آور، و در کنار آن، توقّف نما و دیگر نتایج کار، مربوط به شما نیست. حتّی برای شفای صدر، آن حضرت نباید منتظر وعدهٔ خداوند در مورد متکبرین و مکذبین باشد و قلب خود را بدان مشغول سازد. وظیفه آن حضرت عمل کردن بود و لاغیر. وظیفه را بجای می آورد و آن را، ادامه می داد. چرا که مسأله، مسأله آن حضرت نبود. بلکه تمام اسور، مربوط به خداوند است و خداوند هم هر طور بخواهد، عمل می کند. و دعوتگران باید در چنین مسایلی دقّت نموده و قلوبشان را بدان معلّق نمایند. و این همان کمر بند نجاتی است که انسان می تواند در اقیانوس آرزوها و رغبتها خود را نجات بخشد.

صبری تلخ:

صاحبان دعوت، باید مسؤولیتهای گوناگون دعوتشان را، بجای آورند، و مشکلات ناشی از دعوت را، تحمّل نمایند. و باید متوجّه باشیم که تحمل چنین دشواریهایی از تکالیف دعوت بشمار می آید. و باید آن را پذیرا باشیم. و

لازم است کسانی که مأور بجای آوردن تکالیف دعوت می باشند. صبر نموده و آن را تحمل نمایند و دعوت را، ادامه داده و ثبات قدم داشته باشند و هر بار دعوت را، تکرار نموده و بارها و بارها آن را از نو شروع نموده و اعاده نمایند. و نباید نسبت به استجاب مردم و اصلاح آنان، ناامید شوند و هر چند با انکار و تکذیب مواجه می شوند باید، سرکشی و عناد را تحمل نمایند. اگر دفعه اول نتوانستند دعوت را، به قلوب برسانند، در دفعه صدم، به قلوب خواهد رسید. و اگر باز هم نتوانستند، در دفعه صدویکم، آن را به قلوب خواهند رساند و اگر نتوانستند، در دفعه هزارویکم می توانند، آن را به قلوب برسانند آری اگر صبر نمایند، و کوشش لازم را، بکار ببرند و ناامید نشوند مراکز حساس قلوب، برویشان باز خواهد شد.

راه دعوت، راهی آسان نیست. و مردم به این راحتی و زودی جواب مثبت نخواهند داد، چرا که توده ای ضخیم، از باطل و گمراهی، و رسوم و عادات غلط و نظم و اوضاع و احوال نادرست، بر قلوبشان حاکم گردیده و آن را، زنگ آلود نموده است. و باید این توده ضخیم را برداشت. و امکان دارد یکی از این کوششها که همراه صبر و بردباری می باشد خود را به قلب برساند، و یک انسان را متحول سازد، در حالیکه این کوشش با یک تصادف زودگذر، که با قلب تماس داشته، توانسته انسانی را، متحول سازد که کمترین زحمت را هم، دربر داشته، در حالیکه قبلاً همه کوششها را بکار بسته ولی موفق نشده بود.

نزدیکترین مثالی که در ذهن دارم «ایستگاه یاب» رادیو است که با آن ایستگاه مورد نظر را، در رادیو پیدا می کنیم. و آن را چندین بار می چرخانیم. این طرف و آن طرف تقریباً خسته می شویم، و در آخر، خیلی دقیق می شویم و با یک حرکت زودگذر، به موج مورد نظر می رسیم و ایستگاه را پیدا

می‌کنیم. و قلب هم، خیلی به این دستگاه شباهت دارد. و صاحبان دعوت، باید آنقدر ایستگاه یاب را، بچرخانند تا دعوت و عقیده را، به قلوب برسانند اگر یکدفعه نشد، دفعهٔ دوم، تا هزارویکم، تا بالاخره دروازهٔ قلب را می‌گشایند برای صاحب دعوت خیلی آسان است که چون مردم نسبت به دعوت جواب مثبت نمی‌دهند، عصبانی شده، و مردم را، رها نماید.

باید بدانیم که اصل دعوت است، نه شخص داعی. بگذار که داعی دلش گرفته شود، اما باید خشم و غضبش را، بخورد و دعوت را در هر، شرایطی، ادامه دهد. خیر دعوتگر در آن است که صبر نموده و نسبت به موضعگیری دشمنان دین، دلتنگ نشود. و خود داعی، وسیله‌ای در دست خداوند است و خداوند خودش بهتر از هر کسی حافظ دعوت می‌باشد.

پس باید، داعی وظیفه خود را، در هر شرایطی بجای آورد، و بقیهٔ مسائل، مربوط به خداوند است و هدایت دیگران هم در دست اوست.

«و ذَالْتُون اِذْ ذَهَبْ مَغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِی الظُّلُمَاتِ اِنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ» حضرت یونس (علیه السلام)، نسبت به تکالیف دعوت بی‌صبری نمود، و نسبت به قومش غضبناك گشت، و در حالیکه عصبانی شده بود، مسؤولیت دعوت را، رها نموده و دل گرفته و با درونی ناآرام، قومش را رها کرد. به همین خاطر خداوند او را، در موقعیتی آنچنان دشوار قرار داده که سختی زمان دعوت و برخورد نادرست معارضین، برایش خیلی ساده‌تر می‌نمود و اگر به پروردگار برنمی‌گشت، و نسبت به ظلمی که به خویش و دعوتش نموده بود، اعتراف نمی‌کرد، خداوند حضرت یونس را، از آن مهلکه نجات نمی‌داد، اما، قدرت خداوند او را، از آن غم و غصه که

گریانش را گرفته بود، نجات داد. قصّه و ماجرای ذوالنون، درس مهمی را، برای صاحبان دعوت به همراه دارد که لازم است در آن تأمل لازم را، مبذول دارند، و بازگشت ذی‌النون به پروردگارش و اعترافش به گناه، عبرتی است، که باید دعو‌ت‌نگران در آن تدبّر نمایند. و قرآن هیچ قصّه‌ای را مطرح نمی‌کند، مگر آن را در رابطه با حالتی که پیش آمده، مطرح می‌نماید. و هیچ حقیقتی را، تثبیت نمی‌گرداند، مگر اینکه توسط آن، باطلی را، محو گرداند. و قرآن، حرکت واقعی خود را، در اجتماعی زنده ادامه داده و مسایل را، بطور واقعی، علاج می‌نماید. و حقایق را هرگز به صورت تئوری صرف، بیان نمی‌کند.

برای ایمانداران، جهاد، تنها تکلیف نبوده بلکه باید نسبت به تکالیف این دعوت نیز صبر داشته باشند. تکالیفی مستمرّ و متنوّع که در جهاد خلاصه نمی‌شود. چه بسا جهاد، نسبت به سایر مسایل و تکالیف دعوت، ساده‌ترین تکلیف باشد. تکالیفی دیگر، مطرح هستند که به شدّت خواهان صبر و ایمان هستند. سختیها و دشواریهایی که در طول روز پیش می‌آید و مشکلات ناشی از پیروی ایمان و پیاده نمودن معنی و مفهوم ایمان در رفتار و اخلاق و سلوک که پیش می‌آید. و صبر نسبت به زمانی که باطل، و اعوان و انصارش نشسته قدرت بوده و کبر و غرور می‌فروشند، و آن را به رخ مردم تهیدست، می‌کشانند. و صبر نسبت به طولانی شدن راه، و دشواری آن، و بوجود آمدن گردنه‌های سخت و ناهموار، و صبر نسبت به وسوسه‌ی راحت طلبی و اِتراف و خوشگذرانی در ایام سخت و پرمشقتّ و صبر در میدانهای دیگر، که جهاد یکی از آن میدان‌ها می‌باشد. و این راه پوشیده از درد و رنج، و تلخیهای گوناگون است. و باید متوجّه باشیم که چنین راههایی است که منتهی به بهشت می‌گردد. و بهشت به وسیله آرزوهای بی‌پایه و اساس و کلمات زیبا ولی

بی‌محتوی و پوچ و خالی از عمل، بدست نمی‌آید.

راه عقیدهٔ ترسیم شده از طرف پروردگار اینست: خداوند را، تنها دانستن و شعور به رقابت خداوند در همه حال و انتظار خیر را پیش خدا داشتن، و اطمینان به عدالت خداوند، و اصلاح حال آنان، و امر به معروف و نهی از منکر، و قبل از وارد شدن به میدان مبارزه با اهل باطل، باید خود را با توشه‌ای اصیل مجهّز ساخت، توشهٔ عبادت، برای خداوند، که به وسیله نماز و به خداوند روی آوردن، بدست می‌آید و بعد، صبر نسبت به آنچه که برای دعوتگر پیش می‌آید و صبر نسبت به سرکشی نفوس و ناراستی قلوب و اعراضشان نسبت به دین حنیف، و صبر نسبت به اذیت و آزار، و از دست دادن مال و در صورت لزوم از دست دادن جان «ان ذلک من عزم الأمور» و عزم امور، به معنای خط شکنی و دریدن اقیانوس شک و تردید و ایجاد تصمیم و عزم راسخ در برنامهٔ خداوند است.

آنانی که مشکلات و دشواریهای راه خداوند را تحمّل نموده و بنمایند، عهدشکنی نخواهند کرد و ناامیدی و یأس مانند خوره‌ای درونشان را، نخواهد خورد. و آنچنان قهرمانانی هستند که آزمایشهای مربوط به نفس، و برخورد های تلخ مردم را، با صبر جبران نموده و مسؤولیتهای خود را بدرستی بجای خواهند آورد و در آن راه سخت و دشوار و غریب، حرکت نموده و آن را پایان می‌رسانند. چنین کسانی در طول راه، تنها نخواهند ماند، و خداوند آنان را، همراهی خواهد کرد، و جهادشان را، فراموش نخواهد کرد و آنان را تحت نظر خود خواهد داشت و رضایتشان را، بجای خواهد آورد. و آنان را هدایت نموده و دستگیری خواهد کرد. و صبر و احسانشان را ملاحظه نموده و بهترین جزا را برایشان در نظر خواهد گرفت. «والذین جاهدوا فینا

لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين»

خداوند برای بار آوردن نفوس در هر نسلی، از نسلها، و بوجود آوردن جماعتی مسلمان آنان را، دعوت به صبر نموده تا مشقات چنین کار مهمی را تحمّل نموده که بتوانند به مسؤولیتهای عقیده عمل نمایند و کوشش نمایند تا آن را، در عالم واقع پیاده کنند. و به همین منظور، مسلمانان صدر اسلام دین را، به صورت واقعیّت درآوردند و نمونه منحصر به فردی بوجود آوردند، که در تاریخ اسلام، و بشریّت، کم نظیر است.

تواصی به صبر:

تواصی به صبر در تمام امور لازم و ضروری می باشد، قیام برای مقتضیات ایمان و عمل صالح و نگهبانی از حق و عدالت از سخت ترین اموری است که فرد و جماعت با آن روبرو می شوند، پس لازم است در این موارد، و بخصوص برای جهاد با نفس و جاهلیّت، صبر را، در پیش گرفت. آری، صبر نسبت به اذیتها و مشقات و برای روبرو شدن با باطل، و مانورهایی که اهل شرّ، برپا می کنند، به خاطر طول طریق، و کند طی شدن مراحل، و کور شدن علایم و تابلوهای روشن حرکت، و دوری نهایت کار، لازم است. تواصی به صبر، قدرت و توانایی را، چندین برابر می کند چرا که احساس به هدف واحد را، در انسان بوجود می آورد و جهات متفرّق و گوناگون را، یک جهت نموده و موجب جمع شدن تمام افراد متفرّق شده، و آنان را به وسیله محبّت و عزم و اراده و اصرار بر هدف، مجهّز می سازد. و بالاخره تمام آنچه که موجب به جای آوردن تکالیف جمعی - که اسلام بدون آن تجمع وجودی نخواهد داشت - می شود.

آری، اسلامی هم متصور نخواهد بود، مگر جمعی متشکل و ایمان دار وجود داشته باشند و در غیر این صورت، چیزی جز خسران و ضایع شدن اعمال، نصیب نخواهد شد. «وَالْعَصْرَانِ الْإِنْسَانُ لَفِيْ خَسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» صبر، عنصری اساسی و ضروری، به صورت صفتی عام، برای ایمان است. و توصیه به صبر، درجه‌ای بالاتر از صبر است. درجه ملتزم بودن به جمعی ایماندار و مخلص و توصیه‌های همان جمع بر معانی صبر و کمک جمع، برای بجای آوردن تکالیف ایمان می‌باشد. این جمع همان افرادی هستند که به همدیگر بنا به مقتضیات ایمان جواب مثبت می‌دهند و برای بجای آوردن تکالیف و مشقات جهاد، دارای شعوری واحد بوده که آن را در زمین به صورت واقعی در آورده و تکالیفش را انجام می‌دهند. و این مسأله‌ای است غیر از صبر فردی است، هرچند بر صبر فردی هم، حاکم می‌گردد. «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ» و این اشاره‌ای به وظیفه مؤمن در داخل جمع می‌باشد که موجب تثبیت قلوب گردد و دیگران را به شکست و هزیمت دعوت نمایند، بلکه خود و دیگران را تشویق به نابودی و برهم زدن جاهلیت نموده، و خودش و موضعگیریهایش، نمایانگر جزع و فزع و شرّ و بدبختی برای دعوت نباشد، بلکه پناهگاهی مطمئن و آرامش دهنده برای دیگران باشد.

نماز:

کسی که در اسرار قرآن، و برنامه‌ی خدایی آن، در مورد تربیت - که در آن متمثل شده - دقت نماید و به توجیهات روانی نافذش، که در اعماق روح

و قلب انسان تأثیر می‌گذارد، توجّه نماید، متوجه عجائب آن می‌شود. یکی از این توجیهات، مربوط به نماز، در میدان نبرد می‌باشد. «و اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم. فاذا اسجدوا فليكونوا من ورائكم و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك و ليأخذوا حذرهم و اسلحتهم و الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و امتعتكم فيميلون عليكم ميّلة واحدة و لا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم و خذوا حذرکم ان الله أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً». و این از بدیهیات اعتبارات ایمان است چرا که نماز، خود اسلحه‌ای از سلاحهای میدان مبارزه است. بلکه خودش به تنهایی اسلحه می‌باشد. و براستی، رجال و قهرمانانی که به وسیله قرآن طبق برنامه الهی تربیت یافته بودند، با چنین سلاحی، با دشمنانشان روبرو می‌شدند و به وسیله آن، برتری و تفوّق خود را، نسبت به هر سلاحی دیگر، تثبیت می‌کردند چرا که شناختی درست از پروردگار داشتند و بدین طریق برتری خود را، حفظ نموده و درک می‌کردند که در میدان مبارزه، خداوند با آنان است. و هدف خود را، عالیت‌ترین اهداف می‌دانستند. و برتریشان به خاطر تصوّر و فکرشان در مورد هستی و زندگی و وجود انسانی‌شان بود.

و خود نماز، رمز و تذکری برای تمام این مسایل بود. به همین خاطر نماز، در میدان مبارزه سلاحی برّنده، و پیروزی آفرین بود «واستعينوا بالصّبر والصّلاة و أنّها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنّهم ملاقوا ربّهم و أنّهم اليه راجعون»

وقتی که زمان طول می‌کشد، و کوشش و زحمات، سخت و سخت‌تر می‌شود و گاه و بیگاه صبر و صبوری کم رنگ می‌شود، و یا کم کم از بین

می‌رود. و آن هم، در صورتی است، که توشه و مددی در کار نباشد و به همین خاطر است، که خداوند، نماز را، در کنار صبر، قزین و همراه می‌سازد، چرا که نماز، چشمه‌ای خشک نشدنی و توشه‌ای بی‌پایان است. چشمه‌ای است که موجب تجدید قوا، و توشه راه می‌شود. توشه‌ای، که قلب را، تقویت نموده و صبر را، ذخیره می‌کند و تمام شدنی هم، نیست. و گذشته از ذخیره صبر، موجب مسرت و رضایت و اطمینان و یقین بی‌پایان می‌گردد. آری، لازم است که انسان فانی و محدود، خود را، به قدرتی بزرگ و با عظمت وصل نموده، تا بتواند در موقع به تحلیل رفتن قوا، از آن قدرت بزرگ، در مواجهه با قدرتهای باطل، کمک گیرد.

وقتی که انسان، در برابر شهوات و اطماع قرار می‌گیرد و نمی‌تواند در چنین موقعی، راه درست را، انتخاب نماید، در مخمصه گیر می‌کند. وقتی در برابر طغیان و فساد ایستاد و مدت ایستادگی طولانی شود و عمر هم محدود باشد، انسان دچار مشکل می‌شود. چرا که نمی‌تواند به توقعات خود دست یابد، و عمر هم، نزدیک است بسر رود، و به چیزی هم نایل نگشته و می‌بیند که باطل هم، همچنان مستقر بوده و اهل خیر گوشه‌نشین شده و در افاق هم، نوری دیده نمی‌شود و راه هم ناپیدا می‌باشد. نماز، در چنین اوضاع و احوالی است که می‌تواند نقش مثبت خود را ایفا نماید، و وسیله ارتباط مابین انسان فانی، و قدرت تمام نشدنی، خداوند باشد.

نماز وعده گاه مختاری است بین فطرت گوشه گیر، با منیع خیری که تمام شدنی نیست. نماز، کلید گنجی است که انسان را، بی‌نیاز نموده و رحمت و فیض پروردگار را، بر دل و درون نمازگزار می‌باراند، نماز، به معنی روح و محبت و سایه‌ای است در این سرزمین سوزان و خشک و به معنی دستی پر از

محبت برای قلبی خسته و کوفته است. و به همین خاطر وقتی پیامبر خدا (ﷺ) در سختی و مشقت می افتادند خطاب به بلال می فرمود «أرحنا بها يا بلال» و هر وقت، در سختی و مشکلات گوناگون قرار می گرفت، به نماز روی می آورد تا پروردگار خود را، ملاقات نماید.

برنامه اسلامی، برنامه عبادت است. و عبادت اسراری دارد، یکی از اسرارش، آن است، که توشه راه است و نماز، کمک کاری برای روح و جلا دهنده قلب است. و هر وقت تکلیفی یا مسؤولیتی پیش آید. عبادت برای قلب کلیدی می شود، تا مسؤولیت را، با کمال بشاقت و رضایت خاطر به انجام رساند. وقتی که خداوند متعال، محمد (ﷺ) را برای مسؤولیتی سنگین انتخاب فرمود، خطاب به پیامبر (ﷺ) فرمود: «يا أيها المزمّل، قم الليل أقلّ قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أوزد عليه و رتل القرآن ترتيلاً. أنا سنلقى عليك قولاً ثقیلاً» آری، آمادگی، برای تقبل قولی سنگین و در عین حال، مبارک، و آماده شدن برای تکلیفی شاق و مسؤولیتی عظیم، که آن هم، قیام شب و تلاوت قرآن است. و آن عبادتی است که دریچه قلب را، باز نموده و موجب اتصالش با خداوند می شود. و امور دشوار را، سهل و آسان می گرداند و راه را، روشن و موجب ایجاد راحتی و اطمینان درونی می شود. قیام شب، به معنای آماده شدن برای مسؤولیتهای بزرگ و مهمترین وسیله هم برای انجام آن مسؤولیتهای قیام اکثر شب، برای خداوند است. آری زیادتر از نصف شب، دوسوم شب، و کمترینش یک سوم شب می باشد. بدین شیوه بود، که داعی بزرگ محمد (ﷺ) در شب قیام می نمود و قرآن را تلاوت می فرمود. و برآستی، نماز شب، در حالیکه مردم خوابیده باشند و خود را، از تاریکیهای زندگی روزانه بریده و دور از شلوغیهای آن، خود را، در پناه

خداوند و نور فیض از خدا گرفتن و احساس نزدیکی و انس با خدا نمودن و قرآن را تلاوت کردن، در حالیکه کلّ هستی ساکن و آرام باشد. آنچنان شرایطی را، فراهم می آورد که انسان احساس می کند، انگار همین الآن، قرآن بر او نازل می شود و کلّ هستی را، همراه و همراه خود می بیند و می تواند خود را، در شب تاریک، در معرض شعاع و اشاره و آهنگهای برنامه الهی قرار دهد. تمام این مسایل، توشه ای برای حمل قول ثقیل خداوند است و با همین توشه بود که پیامبر (ﷺ) مسؤولیت تلخ و کمر شکن دین را، بجای آورد و با همین توشه است که دعوتگران بعد از آن حضرت می توانند، چنین مسؤولیتی را، درست بجای آورند. آری، چنین توشه ای نوری است برای قلب و می تواند در زمانی که راه طولانی و دشوار گردد، قلب را، از وسوسه شیطان، رهایی بخشد و از تمام گمراهیهایی که اطراف این راه روشن را، احاطه کرده اند، عبور دهد.

خدایی که قلب را، آفریده، تمام راههای ورودی و خروجی اش را، شناخته و خواطر و ضربان گوناگونش را، می داند و عالم است، که چه چیزهایی، بر آن وارد می شود، و چه چیزهایی در آن نفوذ نموده است. و چه وقتی بهترین استعداد را، برای دریافت خیرها، دارا می باشد. و چه علت و اسبابی بدان تعلق یافته و در آن مؤثر می باشد و در این مورد، کلام خداوند است که راهگشا می باشد. «انّ ناشئه اللیل هی اشدّ وطناً و اقوم قیلاً» براستی غالب شدن خواب بر انسان و کشش لحاف گرم و نرم، بعد از خستگی کار روزانه، محکم ترین حالات را، برای نفوذ عبادت در انسان بوجود می آورد. در حالیکه چنین عبادتی بشدت بر بدن دشوار می باشد. اما، چنین وضعیتی به معنی مسلط شدن روح بر جسم و استجاب دعوت خداوند است. و

متصل شدن به خداوند و انس و نزدیکی به آن، بر خواب و جذائیت لحاف گرم، برتر می باشد و به همین خاطر است که «أقوم قیلاً» مهمترین و مؤثرترین وقت گفتگو با پروردگار است. چرا که در چنین اوقاتی ذکر خداوند، حلاوت و شیرینی خاص خود را، داراست. و نماز هم، خشوع خاص خود را، بروز خواهد داد و مناجاتش شفاعت خود را، خواهد داشت و موجب بارش انس و راحتی و نور، در قلب می شود که نمازگزار، نمی تواند چنین سعادت را، در نمازهای روزانه بدست آورد.

همزمان، با آمادگی روحی، باید آمادگی نظامی را، نیز، بدست آورد و این دو، هم برای فرد و هم برای جمع لازم است. و گاه و بیگاه پیش می آید که جامعه جاهلی، مؤمنین را، طرد نموده و فتنه عالمگیر می شود و طاغوت هم، زور می گوید و محیط هم بوی گندیدگی را، می گیرد. در چنین اوضاع و احوالی، برآستی توشه ای مطمئن لازم است «واقم الصلاة طرفی النهار و زلفاً من اللیل»، «أمنّ هو قانت آناء اللیل ساجداً و قائماً یحذرا الآخرة و یرجو رحمة ربّه. قل هل یرتوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولوالالباب».

این دعوت راهش طولانی است، پس مستلزم عبادتی طولانی و تهجد و دعایی خالصانه نسبت به پروردگار است. و این همان توشه ای است که پروردگار، مؤمنان را تشویق نموده که آن را کسب نمایند: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفاً و طمعاً». در این آیه، قرآن وضعیّت انسان خواب آلودی را، ترسیم می نماید که خواب تمام وجودش را، فرا گرفته و خواهان استراحت و راحتی است. اما، این جسم به چنین خواسته ای جواب نمی دهد. علیه خواسته اش قیام نموده، چرا که وظیفه ای دیگر دارد، که خیلی

مهمتر از خواب در لحاف گرم و نرم می‌باشد. و آن ذکر پروردگار و ایستادن در کنار حضرت حقّ می‌باشد. و به همین خاطر، به خداوند روی آورده در حالیکه خوف و رجا وجودش را، در برگرفته؛ از یک طرف ترس پروردگار را، در دل دارد و از طرفی مدد و توشه را از او می‌خواهد. «و لقد نعلم أنّک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربّک و کن من السّاجدین و اعبد ربّک حتّی یأتیک الیقین»، «و من الّلیل فنهجّد به نافلة لک عسی أن یمعّثک ربّک مقاماً محموداً» وقتی که به رسول خدا (ﷺ) دستور داده می‌شود که نماز و تهجّد را بجای آورد، و این در حالی است که محبوب و فرستاده خداوند می‌باشد، براستی باید چقدر، دعوتگران بعد از آن حضرت به اتخاذ چنین وسایلی محتاج باشند تا بتوانند مقام زبینه خود را، احراز نمایند. راه این است. و توشه این راه هم، همین است.

دعا:

داعی، بدور از چشم و گوش مردم، با خدای خود مناجات و راز و نیاز می‌کند. گوشه‌ای را، انتخاب نموده و اخلاص خود را، نسبت به پروردگار نشان داده و آنچه را، که موجب سنگینی مسؤولیت شده، در برابر پروردگار مطرح می‌سازد و در کمال قرب و اتصال با پروردگار، نیازهای خود را می‌نمایاند «یا ربّ...» بدون هیچ واسطه‌ای، پروردگار هم می‌شنود و هم می‌بیند. و کسی که دچار مشکلات شده و توقّعی بنماید و به پروردگارش، روی آورد، خود همین توقّف موجب راحتی و آرامش درون می‌شود و داعی هم احتیاج دارد، که شکوه‌های خود را، مطرح نموده و خداوند هم، در حقّ بندگان مهربان است و چنین حالتی را، که در عمق فطرت بشر واقع شده، به

خوبی می‌شناسد و به آنان جواب مثبت می‌دهد و آن هنگامی است که از خداوند بخواهند که نیازهایشان را برطرف نماید و مشکلات درونی‌شان را کاهش دهد. «و قال ربکم ادعونی استجب لکم». تا اعصابشان، نسبت به مسؤولیتهای سنگینی که آنان را به تنگ آورده، آرامش لازم را، بدست آورد. و باید مطمئن باشند، که دعوتگران، تعهد مسؤولیت را، به کسی سپرده‌اند که از همه کس، قویتر و تواناتر است. و ارتباطشان را، با کسی برقرار نموده‌اند، که همه کس به او پناه می‌برد و هر کس بر او پناه برد، حتماً ناامید نمی‌شود.

دعا، موجب فراهم نمودن تنهایی و عزلتی شیرین، محبتی مأنوس، قریبی لذتبخش، رضایتی مطمئن. و باعث ایجاد یقین در قلب مؤمن، می‌شود. و مؤمن می‌تواند آرامش را، بدست آورده و پناهگاهی امین و مطمئن بدست آورد. «و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان».

ابو داود و ترمذی و ابن ماجه از حدیث ابن میمون، با استناد به سلمان فارسی، روایت نموده‌اند که پیامبر خدا (ﷺ) فرمود «ان الله تعالى يستحي أن يبسط العبد اليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبين» یعنی خداوند از اینکه عبدش با دو دستش از او، چیزی بخواهد، و او را، ناامید گرداند، شرم دارد. و در صحیحین، از رسول خدا (ﷺ) منقول است «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب» یعنی بشرطی که عجله نکنید، دعایتان مستجاب خواهد شد مثلاً بگوید: از خدا خواستم ولی جوابم داده نشد.

ذکر و تسبیح:

«فاصبر على ما يقولون و سبِّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و

قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضی» برای
 مداوم صبر، در برابر کفر و استهزاء و انکار و رویگردانی، محتاج تسبیح
 فراوان هستیم تا ضیق و تنگی دل را، برطرف نماییم. پس ای محمد (ﷺ) به
 پروردگارت پناه آور و قبل از طلوع خورشید و قبل از غروبش پروردگارت
 را تسبیح کن. در آرامش صبح که نفس کشیدن را آغاز نموده و مژده حیات
 مجدد را می‌دهد و در آرامش غروب، که خورشید در حال خداحافظی کردن
 است و کل هستی می‌خواهد چشمانش را، برهم نهد. پروردگارت را، در چنین
 اوقاتی از شب و روز، تسبیح کن و در طول روز، همیشه خودت را به
 پروردگار وصل کن «لعلک ترضی» تسبیح برای خداوند، به معنای اتصال با
 پروردگار است. و نفسی که خود را متصل نموده مطمئن و راضی شده و خود
 را، در کنار پروردگار قرار داده است، و پناهگاهی امینی بدست آورده که این
 نتیجه تسبیح و عبادت است، و خود این رضایت، جزای نقدی می‌باشد که از
 درون انسان جوانه زده و رشد می‌یابد. آری، لازم است که داعی توشه‌ای
 داشته باشد تا بتواند خود را، در طی طریق، تقویت نماید. عبادت و ذکر
 پروردگار، در این دین، عنصری اساسی می‌باشد و این دین برنامه شناخت
 نظری و جدلی لاهوتی و خشک نیست و دین اسلام، حرکتی واقعی است که
 واقع بشری را، یعنی: تغییر واقعیت جاهلی، بسوی واقعیت الهی که خداوند
 طبق برنامه خودش، برای مردم ارائه نموده است. مسأله‌ای دشوار و سخت
 می‌باشد، و کوششی مداوم و طولانی و صبری عمیق را، می‌طلبد و این را، هم
 می‌دانیم که توان داعی، محدود بوده و بدون کمک از پروردگار، توان مقابله
 با چنین مشقتی را، نخواهد داشت، و این دین، علم تنها و شناخت تنها نیست
 بلکه عبادت برای پروردگار و گرفتن کمک از پروردگار است، و عبادت هم،

همان توشه و همان تکیه گاه و همان کمک پروردگار، در راهی سخت و طولانی است. «واذکر اسم ربّک بکرة و اصیلاً و من اللیل فاسجد له و سبّحه طویلاً» آری، برای بدست آوردن توشه راه، پروردگارت را، در صبح و شب بیاد آر، و در شب بر پروردگار سجده بپوش و به صورتی طولانی، پروردگارت را تسبیح کن. چرا که این، وصل شدن به مصدری است، که قرآن را، نازل فرموده است. و اتصال به صاحب دعوت است، که خودش منبع قوت و قدرت است و مصدر توشه و مدد می باشد. آری متصل شدن به پروردگار به وسیله ذکر و عبادت و دعا و تسبیح. در شبی طولانی و هم راه طولانی است و مسؤولیت هم، سنگین، پس باید توشه هم، زیاد باشد و کمک هم فراوان، و مادام که عبد، در خلوت و در حال راز و نیاز، و امیدوارانه و در کمال انس و نزدیکی، به پروردگارش نزدیک می شود، دشواریها آسان و ضعف و زبونی به قدرت و جسارت تبدیل می گردد و هنگامی که روح خود را، از دست مشغله های کوچک و اهتمامات کوچک و بی مقدار نجات داد، و عظمت تکالیف را، مشاهده نمود، تمام مشکلات و خار و خاشاکهای راه، در برابر عظمت و بزرگی هدف، کوچک و ناچیز خواهد شد.

روژه:

روژه موجب زنده شدن تقوی در قلوب می شود و همان عاملی است که قلوب را، از نابودی نجات داده و اگر حاکم بر روزه دار گردد، ضمیر و درونش را، پرورش می دهد. و خیلی طبیعی خواهد بود، که روزه بر امتی فرض شود، که جهاد در راه خدا، بر او فرض شده باشد تا بتواند برنامه خداوند را، در زمین پیاده نموده و بشریت را، به راه راست راهنمایی کند و شاهد زنده ای از دین،

برای مردم باشد، بنابراین، روزه میدانی برای آزمایش عزم و اراده، و وسیله‌ای برای اتصال انسان، با پروردگار است، که چنین اتصالی را، آزادانه و از روی اختیار انتخاب نموده است و میدانی است برای حاکم شدن بر احتیاجات جسم و مقابله با فشارهای جسم و سنگینی آن، که بدین وسیله رضایت پروردگار را، بر خواسته‌های جسم، برتری می‌یابد، و تمام این مسایل، عناصر لازمی هستند برای آماده نمودن نفوس، جهت حمل دشواریهای راه، که با خار و خاشاک و گردنه‌های ناهموار، فرش شده است، راهی که شهوات و رغبت‌های دنیا آن را، در بر گرفته و برای راهرو دین، هزار جور، فریبندگی بوجود می‌آورد.

هدف اصلی از روزه همان آماده نمودن اُمت، برای حمل مسؤولیت سنگینی است که بر عهده گرفته است تا بدین وسیله به تقوای لازم دست یافته و خداوند را، در همه حال حاضر و ناظر خود دانسته و موجب حساسیت درون شده، و کارآیی خود را، در طول زمان، از دست ندهد. و به همین خاطر است، که دعوتگر به این توشه بزرگ یعنی عبادت، محتاج است. «فاعبدوه واصطبر لعبادته» ای محمد (ﷺ)، خداوند را، پرستش نما، و نسبت به تکالیف عبادت، صبر داشته باش. و آن هم تکالیفی است که موجب پیشرفت و ترقی دنیا و قیامت شده و افق‌های بلند را، در نزد پروردگار بدست می‌آوری. خداوند را، پرستش کن و خودت را آماده ساز. و نیرویت را، برای ملاقات پروردگار، فراهم کن. تا بتوانی از آن افق بلند، برنامه‌ات را بگیری. که آنهم سخت‌کوشی و مشقت می‌باشد. با اینکه مشقت را، تحمل می‌کنی، اما لذتبخش است، و چنین مطلبی را، کسی نمی‌تواند درک نماید، مگر آن را، چشیده باشد، و آن هم بدست آمدنی نیست، مگر بوسیله همان مشقت و خود را، خالص گردانیدن، و در آن مشقت غرق شدن. و خود را با چنگ و دندان برای تحمل

آن مشقت آماده نمودن. و عبادت هم در اسلام، شعاعی خشک و خالی نیست. بلکه تمام امور و فعالیتها را، در بر می گیرد. هر حرکتی و هر مطلبی که مربوط به درون انسان باشد. و هر نوع موضع و موقفی داشته باشد. و براستی همین مشقت خواهد بود که انسان را، در تمام این موضعگیرها به خداوند نزدیک نموده و برمی گرداند و غیر خدا را، در زندگی پرت می نماید. مشقتی که احتیاج به صبر دارد تا تمام مشقتهای زمینی را، به آسمان برگرداند. و انسان درک می کند در هر کار کوچک و بزرگی خداوند را، عبادت می کند و در تمام فعالیتهايش به کرانه های پاک و روشن عبادت برمی گردد. و براستی که برنامه خداوند، احتیاج به صبر و کوشش و چشیدن سختیها دارد.

تقوی:

تقوی، توشه راه دلها و ارواح می باشد و به وسیله تقوی، دلها، تقویت و نورانی می شود، و پر و بالشان قدرت می گیرد، که به ساحل نجات، راه یابند و صاحبان درک و بینش اولین کسانی هستند که چنین خیری را، دریافته و از این توشه بهره مند می شوند. «و تزودوا فان خیر الزاد التقوی و اتقون یا اولى الالباب» تقوی، حساسیت در دل و درون، و شفافیت در شعور و درک، و ترس مستمر و احتیاط دایمی از خار و خاشاکهای راه می باشد. راهی که خارهای رغبت و شهوت و طمع و ترس و امیدهای کاذب به کسانی که توانایی اجابت را، ندارند، و ترس کاذب از کسانی که نه دافع ضررند و نه جالب نفع و دهها نوع دیگر از این نوع خارها که بر سر این راه سبز می شوند. تقوی همان عاملی است، که از سقوط قلب جلوگیری می کند و او را مجبور می کند که از خداوند برنامه بگیرد و آن را استجاب نماید. «الم، ذلک

الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین»

در یک روایت از حضرت عمر (رضی الله عنه) نقل شده، که از آن بزرگوار سؤال شد، که تقوی چگونه است؟ ایشان در جواب فرمودند، آیا در راهی که خار و خاشاک دارد، حرکت کرده‌ای؟ گفت آری، حضرت عمر فرمود چه کار کردی؟ سایل گفت: خود را جمع و جور نموده و خویش را از خارها، حفظ نمودم. پس فرمود همین خویشتن را، حفظ کردن، تقوی می‌باشد. آری، تقوی نگهبانی بیدار، در دل و درون بوده و مانع غفلت - که کشنده‌ترین درد می‌باشد - شده و باعث عدم ضعف و زبونی انسان می‌گردد و نگهبانی بیدار و هوشیار برای دل بوده، که مبادا اینجا و آنجا، از راه خدا، به در رود، و هیچکس ارزش این نگهبان هوشیار را، نمی‌داند؛ مگر کسانی که مشقات این راه را، چشیده باشند و انفعالات گوناگون و متناقض در حالات متفاوت به سرشان آمده باشد و به وسیله تقوی، می‌توان راه را، به درستی طی نموده و با اعتدال و بدون کمترین انحراف، به سر منزل مقصود خواهند رسید. تقوی موجب بیداری همیشگی و تدبیر لازم می‌شود و آگاهی لازم را، نسبت به راه و اهداف مشخص دین، ضبط و کنترل انفعالات، را بدست آورده و دیگر انسان، از مشاهده شاهراه اصلی، که همان صراط مستقیم است، به در نخواهد رفت. تقوی عاملی است که انسان را، وادار می‌کند که به حق خداوند وفادار بماند. «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون»

مؤمن، هر مقدار، به وسیله تقوی، به پروردگارش، نزدیک شود، علاقه و شوقش، برای مقام بالاتر، زیادتر می‌شود. و خواهان ترقی بیشتری به طرف پروردگار است. و به مقامی که قلبش بدان رسیده، متوجه می‌گردد و خواب و استراحت از او گرفته می‌شود. و تسلیم خداوند بودن نیز، چنین است. تسلیم چه

از نظر اطاعت از خداوند و تبعیت از برنامه‌اش، و حکم نمودن به کتاب خداوند. و این اولین مرکزیتی بود که جماعت اَوَلِیَّهٔ مسلمانان، بر آن قرار گرفته بودند که وجود خود را، محقق ساختند. و مسؤولیت خود را، بجای آورند. و عامل وجودی خودشان همین مرکزیت و تجمع بود. و اگر برنامه غیر از این باشد دیگر برنامه، برنامهٔ خداوند نیست که امت بر آن، مجتمع شوند، و در یک کلمه، برنامه، برنامهٔ جاهلی خواهد بود.

قلوب، نمی‌توانند، مسؤولیتهای بزرگ و سنگین را، تحمل نمایند مگر اینکه علی‌بینه و با اطلاع کامل، گام بردارند، و به همین خاطر است، که خداوند، ایمانداران را، به کسب تقوی، فرامی‌خواند «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان تَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» این، ندایی است، برای کسب تقوی، و تقوی، نوری است که شبهات را، برطرف نموده و آشکار می‌سازد و وسوسه‌ها را، برطرف می‌نماید، قدمها را، در راههای طولانی و پرخطر تثبیت می‌گرداند. و این توشهٔ راه است. و اسلحه و وسیلهٔ راه هم، همین است. و بعد از تمام اینها، تقوی، توشهٔ مغفرت خطا یا گناهان است. توشهٔ مطمئنی که موجب آرامش، و تثبیت دل و درون می‌گردد. و توشهٔ امیدواری به فضل فراوان خداوند در روزی است، که تمام توشه‌های دیگر به اتمام رسیده و اعمال تمام می‌شود. آری، این یک حقیقت است که تقوی در دل و درون، فرقان و وسیلهٔ تشخیص حق و باطل می‌گردد. که کجیهای راه را به متقی می‌نمایاند و این حقیقت یکی از حقایق اساسی دین می‌باشد و برای کسی شناخته نمی‌شود، مگر اینکه، مشقات راه را، چشیده و آن را طی نموده باشد. و توصیف این مطلب (:کیفیت تقوی) مذاق این حقیقت را، نمی‌تواند برای کسی که آن را نچشیده باشد، منتقل نماید.

تمام امور در حَسّ و عقل و توان، در هم ریخته باقی خواهد ماند و در تصوّر و فکر هم، مخلوط بوده و در زمانی که خواهان جدایی حقّ و باطل باشیم متوجّه خلط حقّ و باطل می شویم. و برای این جدایی، دلیل هم موجود است، اما قانع کننده نیست. بنابراین سکوت می کنی. اما، قلب و عقل قانع نشده و جرّ و بحث طولانی هم، بی فایده خواهد بود. و اگر دنبال علت بگردیم متوجّه می شویم که علت همان بی تقوایی است. اگر تقویّ، وجود داشته باشد، عقل نورانی شده و حقّ مشخص می شود و راه روشن، و قلب، اطمینان می یابد و دل و درون آرام می گیرد و قدم ثابت می شود و دل نسبت به راه، تثبیت می گردد. ذاتاً حقّ نسبت به فطرت، بیگانه نبوده و نیست. و برای همیشه نوعی هماهنگی مابین حقّ و فطرت وجود دارد. حقّی که آسمان و زمین هم بر آن بنا شده است. اما، این هوای نفس می باشد، که مابین حقّ و فطرت، جدایی بوجود می آورد. هوای نفسی که موجب ایجاد تاریکی شده، و راهها و منافذ دل را، می بندد و دلیل هم، نمی تواند، هوای نفس را، قانع گرداند، بلکه به وسیله تقویّ دفع می شود. ترس از خدا، و مراقبت دایمی خداوند در ظاهر و باطن است که می تواند هوای نفس را، به عقب براند و به همین خاطر است که چنین فرقانی می تواند بصیرت و بینش را، روشنایی بخشیده و التباس را برطرف نموده و راه را، مشخص نماید.

اراده:

باید اراده را، پرورش داده و شخصیت را، تثبیت نمود و آن را، از رغبتهای نفس و شهوات نجات داد. برای اینکه روح انسان خود را از رغایب نجات دهد و خود را از بندگی شهوت رها سازد، باید قدرتی پوشیده و نهانی

وجود داشته باشد که بتواند در برابر قدرتهای ظاهری مقاومت نموده و آن قدرت پوشیده چیزی جز «اراده» نیست. اراده‌ای که شهوات و رغایب را، کنترل نموده و در برابر محرومیتها و شداید مقاومت کند و نسبت به ضروریات و نیازمندیهای دیگر، غالب گردد. و اطاعت و فرمانبری خداوند را، بر آن خواسته‌های حیوانی و پست ترجیح دهد و تکالیف برنامه الهی را بدرستی انجام دهد، و بدین شیوه می‌تواند امتحانات را، پشت سر هم، با موفقیت به پایان رساند. و فرق مابین انسان و حیوان هم، همین اراده می‌باشد. چرا که انسان، دارای اراده و هدف و تصویری خاص از زندگی است، که آن برنامه از طرف خداوند - که خالق انسان است - ترسیم شده است. آری وقتی که انسان، چنین صفاتی را در زندگی از دست داد، مشخص‌ترین خصیصه انسانی خود را، از دست می‌دهد و همین اراده است که وسیله جدایی او از حیوان و وسیله کرامتش می‌باشد، تا انسان را، به مقاومت و ثبات عادت داده و این مطالب برای کسانی که راهروان دعوت هستند لازم و ضروری است، تا بتوانند، اهلیت خلافت خداوند را، در زمین، کسب نمایند. و براستی امتحان اراده و حاکم شدن بر هوای نفس و خودفریبی، اولین امتحانی بود. که متوجه حضرت آدم و حوا شد. آری، آن بزرگواران در برابر اغوای شیطان، که درخت خلود و ملک پایدار بود، نتوانستند مقاومت کنند، و به فریبکاریهای شیطان گوش فرا دادند «و یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنة فکلما من حیث شئتما و لا تقربا من هذه الشجرة فتکونا من الظالمین فوسوس لهما الشیطان لیبدی، لهما ما ماوری عنهما من سواتهما، و قال مانها - کما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلّا هما بغرور فلما ذاقا الشجرة

بَدَتْ لَهُمَا سِوَأُتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. وَ نَادَا هُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَ أَقْلُ لَكُمَا أَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ». آری، چنین امتحانی، برای هر جماعتی که می‌خواهد، خلیفه خداوند، در زمین باشد، لازم است که آن را، از سر بگذرانند. و باید بدانیم که شکل امتحان، عوض می‌شود، ولی محتوی همه، یکی است. بسیاری از مردم، در برابر زرق و برق دنیا، تحریک می‌شوند. و در نتیجه همت‌هایشان ضعیف شده و عهد و پیمان خود را، با پروردگار فراموش می‌کنند، و توجیهات و حیل‌های گوناگون بکار می‌بندند. و این حیل‌ها، زمانی به اوج خود می‌رسد، که دل دچار کجی و کم‌تقوایی گردد. در چنین حالاتی خود را با مجرد نصوص و ظواهر آن، سرگرم می‌کند و می‌خواهد بدین شیوه، راه فراری را، برای خودش، دست و پا نماید و در نهایت خود را فریفته و می‌گوید: خداوند ارحم الراحمین بوده و ما را، عفو خواهد کرد. بررسی و یادگیری این دین، مادام که با قلوب عجین نشود، فایده‌ای را، در بر نخواهد داشت. بررسی کنندگان دین زیاد هستند در حالیکه قلوبشان با دین فرسنگها فاصله دارد و بررسی‌هایشان برای آن است، که دین را، تحریف و تأویل نموده و آن را به صورت حیل و نیرنگ بکار گیرند. تا شاید منافذ را، یافته و فتوایی بیابند که موجب دسترسی بیشترشان به دنیا، شود. آیا اینها آفتهای دین نیستند؟ آن را، تدریس هم می‌کنند در حالیکه به صورت عقیده در زندگی آنها درنیامده است. از خدا هم، ترسی به دل راه نمی‌دهند و در عین خداپرستی، هیچ ربطی هم به خداوند ندارند این شریعت برای آن آمده است، که بدان حکم شود، نه به صورت کتابی برای شناخت و تدریس و آن را، بصورت فرهنگ در کتابها و دفاتر، در آورند و برای آن آمده است که در تمام امور به دقت تبعیت شود و هیچ

مسأله‌ای از مسائل شریعت مورد اهمال قرار نگیرد و در تمام مسایل حکمش با هیچ حکمی دیگر، عوض نگردد. آری، یا باید اسلام حاکم گردد، و یا غیر اسلام، که آنهم جاهلیت می‌باشد و تبعیت از هوای نفس. وقتی که اراده منحرف گردد، هوای نفس حاکم می‌شود، گروهی از مردم را، می‌بینیم که تمام احکام را، به هوای نفس خودشان، برمی‌گردانند چرا که هوای نفس را، اله و خدای خود قرار داده و از او امرش، تبعیت می‌کنند و قرآن چنین جمعی را به صورت منحصر به فردی تصویر نموده است. و از احوالشان تعجب نموده که چرا دچار غفلت و کوری شده‌اند. «أَقْرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَّبَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟»

أسوه و نمونه:

دعوت‌نگران. که مردم را بسوی پروردگار، دعوت می‌کنند، الگوهای خود را، از پیامبران خدا (صلوات الله و سلامه علیهم) گرفته و آنان را سرمشق زندگی خود قرار می‌دهند. بنابراین، سرشار از اطمینان به پروردگار بوده و در برابر طاغوت هر که و هر چه که می‌خواهد باشد باید بر پروردگار، توکل نمایند. «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ: إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكَانَ كِبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِّيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَائَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَةً ثُمَّ افْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونَ»

طاغوت، در درون نظام خودش، نمی‌تواند داعی را، تحمّل نماید، چرا که دعوت‌نگر بر راه خودش مصمّم بوده و به طاغوت و نگهدارندگان نظامش صراحتاً اعلام می‌دارد: در مورد من هر چه از دستتان برمی‌آید، کوتاهی نکنید

و «لا تنظرون» و مهلتی هم ندهید. و این را هم بدانید، که تمام استعداد و توانایی من، همان اعتماد و توکلم بر پروردگار تنها است. آری، این یک نوع مبارزه طلبی آشکاری است و کسی نمی تواند چنین مطلبی را، صراحتاً اظهار دارد، مگر اینکه به قدرت و استعداد خود، اطلاع کامل داشته باشد. و براستی منشأ این قدرت و توان چیست؟ منشأ قدرت، چیزی جز ایمان به پروردگار نیست. ایمانی که صاحبش را، به منبع اصلی قدرت که حاکم بر کل هستی است می رساند. این، مبارزه طلبی غرور نیست، تهوّر و خودکشی هم، بحساب نمی آید. بلکه مبارزه طلبی قدرت حقیقی و بزرگی است در برابر قدرتهای بی ارزش و نابود شدنی که در برابر ایمانداران، کوچک و حقیر خواهند بود.

دعوتگران در طیّ مسیر باید متوجّه باشند، که طاغوت نمی تواند ضربه ای به آنان وارد سازد، مگر مزاحمتهایی بی ارزش، که آنهم از طرف پروردگار برای آزمایش و بار آوردن ایمانداران است نه اینکه خداوند (نعوذ بالله) ناتوان بوده و توان کمک به اولیای خود را ندارد. و یا اینکه آنان را، ترک نموده و به دست دشمنان دین سپرده است. بلکه ابتلاء و امتحانی است که موجب تحمّیص قلوب شده و خالص را از ناخالص تمیز می دهد. و چنین امتحانی همیشه برای ایمانداران تکرار خواهد شد و این منتّ خداوند، برای تمام دعوتهای راستین است. و اگر زمانی هم، راه دشوار دعوت. برای مسلمانان طولانی شد باید بدانند که طبیعت راه دین همین است. و در مورد وعده خداوند، عجله به خرج ندهند و وعده خداوند هم، تخلف ناپذیر، خواهد بود. و باید به راه خودشان، بدون کمترین سستی و فتور، ادامه دهند «فلاتک فی مریة منه انه الحق من ربک و لكن اکثر الناس لا یؤمنون» و رسول خدا (ﷺ) در مورد وحی خداوند به شکّ و تردید نیفتاد چرا که آن حضرت،

می‌باشد، و بدین طریق آنان را، تسلیم خودشان نموده‌اند، نه تسلیم پروردگار یکتا و... وظیفه دعوت اسلامی، در چنین اوضاع و احوالی، باید آن باشد، که تمام مردم را به پروردگار دعوت نماید. و اربابان دروغین را، که حاکم بر سرنوشت مردم شده‌اند طرد نموده و قوانین زندگی را، از برنامه خداوند بگیرند، و در کنار خداوند، اربابانی دیگر را، برای خود نتراشند، و تنها کردن کج فرمان خداوند باشند، و هیچ قانون و برنامه‌ای را، پیروی ننمایند، و از هیچ امر و نهی‌ای اطاعت ننمایند، مگر از امر و نهی خداوند. و باید، دعوت‌گران متوجه باشند که کشمکش مابین شرک و توحید، و جاهلیت و اسلام، و بین حرکت‌های اسلامی و طواغیت و یا تنها در گوشه و کنار عالم، ادامه خواهد داشت. و دعوت‌گران در چنین اوضاع و احوالی، موقف و موضعگیری خودشان را، از قرآن می‌گیرند، و بر آنان واجب است که پیامبران را، سرمشق خود قرار دهند «قال إني أشهد الله وأشهدوا آني بريء مما تشركون من دونه جميعاً ثم لا تنظرون آني توكلت على الله ربي وربكم» در اینجا موضعگیری حضرت هود (علیه السلام) را، در برابر قومش مشاهده می‌کنیم که چنین قاطعیت کاملی را، نشان داده و مبارزه طلبی آشکاری را، اعلان نموده و کاملاً به پروردگار هم، اطمینان دارد.

تمام دعوت‌گران راه خدا، در هر زمان و مکانی محتاجند که این نمایش را، ملاحظه نموده و عبرت لازم را از آن بگیرند و آن اینکه، جز گروهی کم نباشند که به او ایمان آورده‌اند، در برابر سرکش‌ترین طاغی روی زمین، و ثروتمندترین طاغوت از نظر مادی و معنوی، و مسلط‌ترین طاغوت از نظر تمدن مادی، و ظالم‌ترین طاغوت قد علم کرده به طوریکه خداوند در این مورد، آنان را معرفی نموده و می‌فرماید «وإذا بطشتم ببطشتم جبارین» آن

جباران بی رحم و سرکش، بدون کمترین رحمی، ظلم می کردند، که وفور نعمت و امکانات دنیایی، آنان را، وادار به ظلم و طغیان نموده بود. و هود(علیه السلام) مانند ایمانداری شجاع و نترس در برابر طاغوت ایستادگی نمود. و صفّ خود را، از آنان جدا نمود و آنچنان

جدایی و مفاصله‌ای بوجود آورد، که دیگر در آن تصور هیچگونه آمیختگی با جاهلیّت متصوّر نبود. و مبارزه و مقابله را با آنان شروع نمود و به آنان اعلام نمود که هر چه در توان دارند، بکار ببندند و کوتاهی نکنند. و براستی حضرت هود(علیه السلام) این چنین آشکار موضعگیری نمود، چرا که حقیقت پروردگار را در درون خود یافته بود و یقین داشت که آن سرکشان متمتع و بهره‌مند از دنیا به حیوانات شبیهند و ارزش آنچنانی ندارند، هیچ جنبنده‌ای وجود ندارد. مگر اینکه پروردگار، روزی از روزها، ناصیه و پیشانی آنان را، گرفته و تحت محاکمه شدید خود، قرار خواهد داد. «ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها»

پس دیگر، چه دلیلی دارد، که هود(علیه السلام) با آنان هم نشین و هم مجلس شود و اگر امکانات و قدرت و تسلّطی دارند، باید بدانند صاحب حقیقی این امکانات خداوند بوده و آن را به عنوان امتحان و آزمایش در اختیارشان قرار داده و دیگر مسأله عطا و بخشش نیست. پروردگار خودش، قادر است نه تنها امکانات را، از آنان بگیرد، بلکه خودشان را هم از صفحه روزگار، پاک گرداند. و دیگران را جانشین آنان گرداند و این مسایل مربوط به اراده پروردگار است. و آنان در برابر پروردگار نمی توانند هیچ اقدامی را، انجام دهند و نمی توانند اراده پروردگار را، تغییر دهند. پس ایمانداران نباید خود را، بیازند و باید بدانند که خداوند است که می بخشد و خداوند است که نعمت و امکانات را، از صاحبانش دوباره پس می گیرد و فاعل مایشاء پروردگار است و لا غیر.

بر صاحبان دعوت لازم است، حقیقت پروردگار را، بدین شایستگی، در درون خود یافته تا بتوانند با چنین ایمانی، در کمال سربلندی، در برابر قدرت طغیانگر جاهلیت حاکم، ایستادگی نمایند. آری، در برابر قدرت مادی، و صنعتی و قدرت مال و دارایی و قدرت علم، و قدرت سازمان یافته و دستگاهها و تجارب آنچنانی و تخصصهایی گوناگون، چیزی برای عرضه کردن داشته باشند و باید مطمئن باشند که خداوند پیشانی هر جنبنده‌ای را، برای محاکمه خواهد گرفت و تمام مردم هم، جزء همان دواب و جنبندگان هستند. راه این است. و به ناچار، لازم است که صاحبان دعوت در برابر قومشان، راه مفاصله و جدایی کامل را، در پیش گیرند و اگر مفاصله پیش آید. مردم دو گونه‌اند. گروهی، که راه خداوند یکتا را، در پیش گرفته و برنامه غیر خدا را، پرت نموده و خود را، برای ادای مسؤولیت در برابر خداوند، آماده می‌سازند. و گروه دیگر، غیر خدا را، پرت نموده و خود را، برای ادای مسؤولیت در برابر خداوند، آماده می‌سازند. و گروه دیگر، غیر خدا را، به عنوان ارباب و مصدر برنامه زندگی خود قرار داده و تسلیم آنان می‌شوند. و اگر چنین مفاصله و جدایی به این روشنی پیش آید، وعده خداوند که پیروزی اولیاء خودش باشد و نابودی دشمنان دین خدا، حتماً محقق خواهد شد. و دیگر دشمنان خداوند و شکل و صورتهای آنان مطرح نیست چرا که به هر صورتی باشند، مشخص خواهند شد.

از هنگام دعوت به پروردگار، در طول تاریخ، خداوند مابین دوستان و دشمنانش جدایی بوجود نیاورده، مگر اینکه دینداران خودشان بر مبنای عقیده، چنین جدایی را، بوجود آورده باشند. و بدینموال خداوند تنها را، به عنوان پروردگار و مصدر قوانین زندگی، قبول نموده باشند و بر پروردگار توکل نموده و از غیر خدا، انتظاری نداشته باشند.

نفاق:

کسی که خود را، برای خداوند خالص نگردانده باشد، هرگز نمی تواند خود را، از فشار ارزشها و اوضاع و احوال مغایر دین، و ضروریات و منافع و مصالح و حرص و بخل، خود را، نجات دهد و غیر از مصالح شخصی خودش، چیز دیگری را نمی تواند تشخیص دهد و معنی آزاد شدن از قید و بندها را، نمی داند. و مفهوم کرامت و سربلندی را، درک نمی کند. قلبی که تسلیم خداوند گردد، چه در برابر ارزشها و اوضاع و احوال و رسومات غلط قرار گیرد، و چه در برابر اشخاص و حوادث گوناگون و چه در برابر قدرتهای زمینی، همه را به هیچ می انگارد.

و از همین نقطه، نطفه نفاق بسته می شود، چرا که نفاق چیزی نیست مگر اینکه در موقع موضعگیری در برابر حق، از خود ضعف نشان می دهد که آن هم ناشی از خوف و طمع می باشد. که این دو را، به غیر خدا، معلق ساخته است. و هنگامیکه دل، به اوضاع و احوال غلط، معلق شد، زندگی انسان را از دایره دین، خارج می سازد، و وضعیّت عمومی منافقین در صدر اسلام که آن را از توجیهات قرآن در می یابیم آن است. که حلقه بگوش ولایت کافرین شده، و کاری به ایمانداران ندارند «بَشَرُ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْبَتُغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. وَ قَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ أَنْكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ، إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا» خداوند، کج فهمی را، در مورد حقیقت قدرت و نیروهای واقعی را، آشکار می سازد، و آن اینکه: یا تمام عبادتها و عبودیتها برای

خداوند تنهاست، که نتیجه آن سربلندی و عزّت و آزاد شدن از تمام قید و بندهای ساخته و پرداخته دست بشر می‌باشد. و یا عبادت برای بندگان است که نتیجه آن خذلان، و ذلّت و اسارت است و هر کس آزاد است، که یکی از این دو راه را، انتخاب نماید.

مؤمن حقیقی، اگر ایمانی عمیق داشته باشد. عزّت را، از غیر خدا، نمی‌خواهد. و مادامی که به خداوند ایمان داشته باشد، از غیر خدا، عزّت و شرف و پیروزی و قدرت را، نمی‌خواهد. و برآستی چقدر محتاجند، کسانی که خود را، مسلمان می‌دانند و تابلوی اسلامیت را با خود حمل می‌کنند، که ای کاش از دشمن‌ترین دشمنان دین خدا، در زمین، طلب عزّت و قدرت نمی‌کردند و در قرآن تدبیری می‌نمودند. اگر رغبتی می‌داشتند و به اسلامیت خود افتخار می‌کردند. «وَالْأَفَانِ اللَّهُ غَنَىٰ عَنِ الْعَالَمِينَ». و اولین مراتب نفاق آن است که مؤمن در مجلسی بنشیند و در آن مجلس آیات خدا، و برنامه خداوند، مورد تمسخر، قرار گیرد، و او هم، سکوت نموده و چشم پوشی نماید و آن را، تسامح و گذشت و شرح صدر، و دید بلند و آزادی فکر و عقیده بنامد و بیانگارد در حالیکه می‌دانیم که غیرت و شهامت و مردانگی برای حفظ دین و برنامه خداوند است و اگر غیر از این باشد، بدان معناست، که شکست روحی و درونی در تمام وجودش رسوخ یافته ولی آن را، در مرحله اول پوشانده که مبادا، خودش را، به ضعف و زبونی متهم نمایند. و زمانیکه غیرت و مردانگی به ضعف گراییده شود، تمام موانع شکسته خواهد شد. و بصورت اجسام بی‌روحی خواهند بود که با اولین ضربه، سقوط خواهند کرد. چرا که غیرت و شهامت در اولین مرحله، مورد هجوم قرار گرفته و بعد از راکد شدن، خاموش گردیده و راه مرگ را پیش گرفته است. کسی که نسبت به دین،

در مجلسی، مسخره یا استهزایی را می‌شنود، دو راه در پیش دارد. یا از دین دفاع می‌نماید و یا با آن مجلس قطع رابطه، می‌کند. و راه دوم هم آن است، که چشم پوشی و سکوت را پیشه می‌سازد، که این، اولین مرحله شکست روحی و درونی است. و راه عبور مابین کفر و اسلام است. و نفاق، مانند پلی در بین کفر و اسلام می‌باشد و وضعیّت منافق، وضعیّتی ناهموار، و همیشه در حالت سکوت بوده و هر آن امکان سقوطش می‌رود. و مابین دو صفّ، صفّ ایمانداران و کافران استقرار و ثباتی ندارد. در نزد ایمانداران، موقفی ذلیلانه و حقیرانه دارند و خداوند هم آنانرا ترسیم نموده و می‌فرماید: «مذبذ بین بین ذلک لا الی هؤلاء و لا الی هؤلاء و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا» چنین وضعیّتی نشان از ضعف و زبونی دارد که خود را، در لجن نفاق غرق نموده و آنان را، وادار ساخته که موضعگیری قاطعی نداشته و نمی‌توانند نظر خود را، صراحتاً بیان دارند. و این علامت مشخصه تمام منافقین در تمام دورانهاست. ترس و جبن و سازشکاری، قلب منحرف، دل و درونی پیچیده، و ظواهری خالی از روح و تظاهر بیش از حدّ به صفاتی حسنه، که فاقد آن هستند. و شهادت روپرو شدن با واقعیّات را، ندارند. و بی همّت و ست اراده‌اند. هیکلها و قیافه‌های عجیب و غریب دارند و مانند خوشکه چوبهایی هستند، که بی‌اراده بوده و از خود حرکتی نداشته و به دیگران وابسته هستند و نمود عینی خمود و خاموشی و مردگی هستند. «و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و آن یقولوا تسمع لقولهم کانهم خشب مسندة یحسبون کل صیحة علیهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله آتی یؤفکون». و مسأله نفاق آنقدر مهمّ بود، که گاه و بیگاه حضرت عمر (رضی الله عنه) نزد حدیفه یمانی می‌آمد و از وضعیّت خودش می‌پرسید حضرت حدیفه کسی بود که

پیامبر (ﷺ) اسماء منافقین را، به آن صحابی تودار، معرفی کرده بود.

«فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا» قلوبشان آفت زده و بیمار است. و مرضی که بیماری را، ایجاد می‌کند. از نقطه کمی شروع می‌شود و مانند زاویه منفرجه‌ای است که زیاد و زیادتر می‌شود. منافقین و کسانی که قلبی معیوب دارند، در طّی مسیر، توقّف می‌کنند، تا راه فراری را، دست و پا کنند. در حالیکه، مسلمانان با غیرت، با استمداد از دین، با دار و دسته طاغوت درگیر می‌شوند. این عقیده فوران و مدافع، همیشه از الوهیت پروردگار و حرماش دفاع می‌کند. و پر از توکل به خداوند و اطمینان به نصر و پیروزی پروردگار است. منافقین به کسانی که در برابر خطر، ایستاده‌اند. مسخره نموده و آنان را، سبک می‌شمارند و خطر را نیز، سبک انگاشته و تعجب می‌نمایند، که چگونه مسلمانان، تمام مکروهات و شدايد را، پشت سر نهاده و خطرات آشکار را، کنار زده‌اند و چون اقدامات شهادت مندانۀ مسلمانان را، مشاهده می‌کنند، تجویزی برای آن قایل نیستند و آن را نوعی تهوّر و تندروی و افراط‌گری می‌دانند و آن را به صورت نوعی خودکشی، معرفی می‌کنند. و آنان کلّ زندگی را که شامل عقیده و دین باشد، مانند یک کالای تجاری می‌دانند، که در بازار، قابل خرید و فروش باشد. اگر نفعی دنیایی را، در برداشت. خیلی زود اقدام می‌کنند و محکم بدان می‌چسبند و اگر خطری و مانعی در کار بود به سرعت منصرف می‌شوند. چرا که اینان، دید و بینش ایماندار را، ندارند و نتایج را، با میزان ایمان، نمی‌سنجند چرا که نتایج، در نظر ایمانداران، آن است که به هر صورتی باشد آن را، خیر می‌دانند و از دو حالت بیرون نیست. یا پیروزی و غالب شدن بر دشمنان دین خداست. و یا شهادت و بدست آوردن بهشت. و حساب قدرت و بدست آوردن امکانات مادی هم در نظر مؤمن، غیر

از آن چیزی است که منافقین فکر می‌کنند.

ایمانداران و دعوتگران، در هر زمان و مکانی که هستند، بر آنان واجب است، که با میزان عقیده و ایمان، مسائل را، بسنجند، و با بصیرت ایمانی، مطالب را، درک کنند و با نور خدا و هدایت، مسایل را، مشاهده نموده و قدرتهای پوشالی و چشم پرکن طواغیت را، بیش از حدّ، بزرگ نکنند و قدرت و وزن خودشان را، سبک شمارند و مطمئن باشند، که خداوند با آنان است. براستی که عقیده و پیمودن راه عقیده، مسأله‌ای دشوار و طولانی است و کسانی که همت را، از دست داده‌اند، و اراده‌هایی سست دارند، نمی‌توانند، چنین راهی را، پیمایند چرا که در طیّ طریق، کم خواهند آورد. آری بجای آوردن تکالیف عقیده، کوششهای سخت و خطرناکی را، می‌طلبند و در چنین میدانی، ارواح پست و دل و درونهای پوچ، از انجام دادن چنین تکالیفی، ناتوان خواهند بود و نفوسی که دارای بنیه ضعیفی باشند. توان رسیدن به افقهای بلند را، ندارند. «لو كان عرضاً قريباً و سفرأ قاصداً لا تبعوك و لكن بعدت عليهم الشقه».

این نمایش تکراری، که بوسیله این کلمات جاودانی ترسیم شده و می‌شود که زیاد هستند کسانی که در موقع حرکت بسوی افقهای بلند و سخت که حرکت می‌کنند. طاقت و توان خود را از دست داده و دچار تزلزل می‌شوند. و از کاروان جا می‌مانند و بسوی متاعی بی‌ارزش، تمایل پیدا می‌کنند. نمونه این انسانها، که همت خود را از دست داده و در هر زمان و مکانی وجود دارند، زیادند که حاشیه نشینی را انتخاب کرده و ارزشهای پست را انتخاب نموده و مسایل باارزش را، وا گذاشته‌اند، «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله و اليوم الآخر أن يجاهدوا باموالهم و أنفسهم والله عليهم بالمتقين. انما

يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ».

این قاعده و قانون خداوند است کسانی که اعتقاد به خداوند و روز قیامت دارند منتظر نمی‌شوند که به آنان اجازهٔ جهاد داده شود. تا آن‌را، بجای آورند. و در موقع بجای آوردن تکالیف جهاد، در راه خدا، دچار سستی نمی‌شوند، بلکه آن‌را فرصتی شمرده و بدین وسیله رضایت پروردگار را، بجای می‌آورند و دیگر گوششان بدهکار زیادی و کمی خودشان نیست. و خود داوطلبانه اقدام می‌کنند و محتاج به تشویق دیگران هم نیستند چه برسد به اینکه، به آنان اجازه داده شود. بنابراین کسانی منتظر اجازه هستند، که قلبشان از یقین خالی بوده و به لکنت زبان افتاده و در پی تراشیدن توجیه و عذر و بهانه بوده تا شاید از انجام تکالیف سرباز زنند. ای دعوتگران راه اسلام! راه خداوند واضح و روشن و مستقیم است و هیچکس در پیمودن این راه، دچار شک و تردید نمی‌شود و به لکنت زبان نمی‌افتد. مگر کسی که راه را، نمی‌شناسد و یا راه را، شناخته ولی طاقت تحمل مصائب و مشکلات راه را، ندارد. و چنین کسانی چون دلهای سرگردان و حیران دارند، برای پیمودن راه، احساس خطر می‌کنند و چون بی‌همت هستند و قلبی مشکوک دارند، باعث ایجاد ضعف و سستی در داخل صف دینداران می‌شوند و به خاطر ترس، راه ارضای طواغیت را پیش گرفته و خشم خداوند را نصیب خودشان می‌کنند. «وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ أَنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ». دیگر، طواغیت چه کاره هستند؟ چه قدرتی می‌توانند داشته باشند؟ اما کسی که به خداوند ایمان ندارد، قلبش متوجه خداوند نیست به انسانی مثل خودش توجه نموده و از او ترس و خوف دارد. در حالیکه، مؤمن حقیقی، غیر از خداوند از هیچ کس

ترسی به دل راه نمی‌دهد. و پستی و ذلت را، از هیچکس نمی‌پذیرد. این صحنه‌ها همیشه تکرار می‌شوند: کسی که ادّعی اُسلامیت دارد در حالیکه راحت طلبی و عافیت و خوشگذرانی را هدف خود قرار داده و به دنبالش رواند و دیگران را نیز، بدان می‌خوانند و راه مردانگی را نیز، همان دنیا می‌دانند و لا غیر. نمی‌توانند ادّعی صداقت داشته باشند «فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرموا أن یجاهدوا بأموالهم و أنفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قل ناز جهنّم أشدّ حرّاً لو کانوا یفقهون».

چنین کسانی نطفه‌های پستی و زبونی هستند که فاقد اراده می‌باشند و زیاد هستند کسانی که از روبرو شدن با مشکلات و شداید می‌ترسند و راحت طلبی و دنیا پرستی ذلت‌زا را، بر خطرات عزّت آفرین برتری می‌دهند و به خاطر طولانی شدن راه، و شداید آن، صفّ مسلمانان آگاه و پیشرو را، ترک نموده و سقوط می‌کنند. جهاد و مبارزه فطرتاً در درون مؤمن به ودیعه گذاشته شده و در نظر مؤمن جهاد بهتر است از سکون و قعود و راحت طلبی حماقت‌زا، که چنین خصلتی لایق مردان راستین نیست. دعوتهای، برای پیشبرد اهدافشان، محتاج مردانی هستند، که طبیعت‌هایی محکم و راست و استوار داشته باشند که در مواجهه با شداید و طولانی شدن راه، مقاومت کنند و باید صفّ مردان راستین از ضعیف همتان و دنیاپرستان جدا باشد چرا که همین ضعیف همتان ذلیل، در هنگام سختی و پیش آمدن بلا، رسوایی و خذلان بوجود می‌آورند. و دیگران را نیز، به پستی می‌کشانند. و این همان راهی است. که خداوند آن را، ترسیم نموده و راه این دعوت و مردانش نیز همین است. و دعوت‌گران باید در هر زمان و مکانی، این راه را، بدرستی بشناسند. چرا که برای ذلت، مالیات

و عوارضی را، قرار داده‌اند و همچنانکه برای عزّت و شرف نیز، قیمت و عوارضی موجود بوده و باید متوجّه باشیم، قیمتی که برای ذلّت، پرداخت می‌شود، چه بسا گرانتر و سنگین‌تر از قیمتی باشد، که برای عزّت و شرف پرداخت می‌شود، و بعضی از انسانهای پست و ضعیف النفس گمان می‌کنند که برای عزّت و کرامت، مالیات و قیمتی قرار داده‌اند. که پرداخت آن کمرشکن بوده و نمی‌توان آن را، تأدیه کرد. بنابراین در زندگی، پستی و ذلّت را، انتخاب می‌کنند تا شاید خود را، از دست تکالیف عزّت و کرامت نجات دهند. و چنین تصوّری باعث می‌شود، که زندگی پست و بی‌ارزش را انتخاب نموده و همیشه در حالت پریشانی و اضطراب زندگی را، بسر می‌برند، از سایه خود می‌ترسند. از هر عکس‌العملی، هراسناکند، هر صدایی که برآید، آن را علیه خود می‌دانند و حریص‌ترین انسانها بر ادامه زندگی هستند و حبّ دنیا، سراپای وجودشان را فرا گرفته است. این ذلّت‌پیشگان، قیمتی را، برای ذلّت پرداخت می‌کنند، که خیلی سنگین‌تر از قیمتی است که برای عزّت و کرامت پرداخت می‌کنند. قیمت و مالیات ذلّت را، بدون کم و کاست، پرداخت می‌کنند، جان خود را می‌دهند ارزشهای انسانی خود را، فدا می‌کنند. شهرت خود را، از دست می‌دهند، آرامش و اطمینان خود را، از کف می‌نهند و چه بسا خون خود را و اولاد خود را، از دست می‌دهند در حالیکه شعور خود را بکار نمی‌اندازند که براستی چکار می‌کنند.

منافقین، گروهی هستند، که توان اظهار رأی و استقلال نظر را، ندارند و از انجام مسؤولیتهای عقیده عاجزند، بنابراین قعود و سکون و مردگی را، پیشه ساخته، و از جهاد و مبارزه باز می‌مانند. و به همین خاطر، خداوند، منافذ شعور و درک و فهم آنان را، کور نموده و دستگاه دریافت و درکشان را،

تعطیل کرده، و این مطلبی است که خودشان بدان راضی و قید و بندهای گوناگون را، بر دل و درون خودشان، بوجود آورده‌اند. «و طبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون». و هیچکس، سلامت طلبی ذلت‌زا و راحت طلبی حماقت‌آور را، در زندگی انتخاب نمی‌کند، مگر اینکه، درونش از دیدن، افقهای بلند محروم بوده و ذوق و معرفت و تجربه را، از دست داده باشد. و گذشته از اینکه علت بوجود آمدن هستی، و تأثیر هستی را، نادیده می‌انگارند. آری تحرّک، خودش، نشانه زنده بودن است. و تحرّک هم، برای ادامه زندگی است. و در برابر خطرات و شداید ایستادن، موجب بیداری و تحریک استعدادهای بالقوه شده و نیروی عقل را، به حرکت درمی‌آورد و عضلات را محکم ساخته و استعدادهای پوشیده را، کشف می‌نماید. آری، تواناییهایی، که در موقع نیاز، خود را نشان می‌دهند و آنان را برای عمل کردن، تمرین می‌دهند و همه آن استعدادها را برای روز موعود، به حالت آماده‌باش درمی‌آورند. تمام این مسایل برای کسانی محقق می‌شوند که در میدان بلا باشند، نه کسانی که راحت طلبی و دنیاپرستی را، هم و غم خود ساخته‌اند و راه هم، همین است و لا غیر «انهم رجس» کسانی که توان حرکت و تحرّک را، ندارند، و در جامعه‌ای متحرّک و مجاهد، سکون و قعود را، پیشه می‌سازند. آنانی هستند، که عافیت طلبی سراپای وجودشانرا، فرا گرفته و در نتیجه جهاد را، هم کنار گذاشته‌اند. چنین کسانی دچار رجس و لجن دنیا شده‌اند و در این مطلب شک و تردیدی وجود ندارد. چنین وضعیتی جو و فضای کثیفی است، که ارواح را، آلوده ساخته و نجاستی است، که مشاعر و ادراک را، اذیت می‌کند. جسمی گندیده، در داخل عده‌ای زنده و متحرّک، موجب اذیت زندگان، و ضایع شدن حق دیگران و رساندن ضرر به آنان می‌شود. «و ما واهم

جهنّم بما كانوا يكسبون» و بدست آوردن چنین جایگاهی، خسارتی مشخص در تمام صورتهای مادی و معنوی بوده و گوینده این کلام هم، خداوند است. و چه کسی از خداوند راستگوتر است. پس آن دعوت کنندگان به سکون و رکود و مرگ در داخل صفّ مسلمانان کم نیستند که دیگران را، به قعود و سکون فرا می خوانند و در این مورد اصرار نموده و دست به اجتهاد می زنند «و ان منکم لمن لیبطئن». آری، باید مواظب باشیم که آنان در هر زمان و مکانی، وجود دارند. اینان همان منافقین ضعیف هستند، چندین چهره دارند، خود را به انواع رنگها می آرایند، صاحب آرزوهای کوچک و اهتمامات حقیر و پست هستند، هیچ هدفی را، جز اهداف و اغراض شخصی خود در نظر نمی گیرند و هیچ افقی را، بالاتر از اهداف خود مدّ نظر ندارند و تمام دنیا را، دور محور خودشان می چرخانند، سستی و ناتوانی به خرج می دهند، لکنت زبان را، پیشه خود ساخته، و در گفتارشان صراحت و صداقت وجود ندارد و همچنانکه مشهور است: (عصا را، از وسط می گیرند) و بدین صورت خود را، از میدان بلا، کنار می کشند، اگر بلا و مشقّتی برای مسلمانان پیش آید و دچار ابتلاء شوند. به گِل نشسته گان و دنیا پرستان، خوشحال شده، و فرار از صحنه و نجات یافتنشان از بلا را، نعمت دانسته، و خوشحال می شوند «فان اصابکم مصیبة قال: قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیداً» آری، اینچنین است که منافق وقتی که خود را، از میدان بلا می دزدد آن را، نعمت می شمارد. و اتخاذ چنین شیوه ای برای کسانی نعمت مییابد. که با خداوند معامله ای ندارند و نمی دانند که خداوند، چرا آنان را، خلق نموده است. خداوند را، عبادت نمی کنند، طاعتش را، بجای نمی آورند و برای پیاده نمودن برنامه خداوند، تکانی هم به خود نمی دهند.

پس میدان بلا، برای کسانی نعمت بوده، که افقی بالاتر از منافع شخصی خود و هوئی و هوس خود را، می‌یابند و برای جمع‌آوری دنیا مانند مورچگان حریص نبوده و هدفی جز پیاده نمودن برنامهٔ پروردگار ندارند. برای کسانی نعمت است. که درک درستی داشته و می‌دانند که بلا در راه خدا، و جهاد در راه پروردگار، برای محقق ساختن برنامهٔ خداوند لازم و ضروری است که این خود، فضل و رحمتی از طرف پروردگار بوده و به کسانی داده می‌شود. که خود اراده نمایند. خداوند میدان بلا را، بدان جهت بوجود می‌آورده که مسلمانان را، در زندگی دنیایشان، از ضعف نجات داده و آنان را از تعلقات دنیایی بدر آورده و متوجه زندگی باارزستر شوند. مؤمن تمنای بلا را، ندارد، بلکه از خداوند عافیت را، می‌خواهد، اما اگر لازم شود و مسألهٔ جهاد پیش آید. بدون کمترین سستی، برای اقدام آماده می‌شود، و از خداوند دو چیز را، می‌خواهد، پیروزی یا شهادت. که هر دوی آنها را فضل و فوزی عظیم می‌داند. و اگر خداوند، سهم او را، شهادت قرار داد، او هم، به بدان راضی بوده، و چون بدین مقام باارزش نایل شده، خوشحال و مفرح می‌گردد. و اگر خداوند، به مؤمن امکان بازگشت و غنیمت را، عنایت فرماید پروردگار را، به خاطر فضلش، شکرگذاری می‌کند و به خاطر، نصر خداوند، خوشحال می‌شود. و این خوشحالی هم صرفاً به خاطر نجات از مرگ نبوده است.

مادام که ایمان صحیح، در قلب مستقر شد، آثار خود را، در اخلاق و رفتار، نشان می‌دهد. اسلام عقیده‌ای متحرک بوده، و مردگی نمی‌پذیرد و به محض اینکه در شعور و قلب جایگیر شد. صاحبش را، به حرکت واداشته و معنی و مفهوم خود را، در عالم خارج، نمایان می‌سازد و خود را به صورت عمل و حرکت ترجمه خواهد کرد.

برنامه تربیتی اسلام، بر اساس تغییر باطن، به وسیله عقیده و آداب، پایه ریزی شده و آن را به صورت زنده، در رفتار و اخلاق واقعی نشان داده و بصورت عادت ثابته و دایمی درمی آورد. و همزمان با زنده نگه داشتن شعور باطن، در هر حرکتی، شادابی و زنده بودن خود را محفوظ نموده، و خود را، به منبع اصل، که همان نیروی لایزال الهی باشد، وصل می نماید. و خداوند در مورد بعضی از مردم چنین می فرماید: «و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولّی فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون و ان یکن لهم الحقّ یأتوا الیه مدعنین افی قلوبهم مرض أم ارتابوا أم یخافون أن یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون» آری، آنان با زبان گویند: که به خدا و رسولش، ایمان آوردیم و اطاعت نمودیم. و این مطلب را، فقط با زبان می گویند. و مفهوم این گفتار، در اعمالشان مشاهده نمی شود. و اعمالشان گفتارشان را، تکذیب می کند. «و ما اولئک بالمؤمنین» آری، ایمانداران. افعالشان، نمایانگر و مصدّق گفتارشان می باشد. ایمان، وسیله ای برای بازی کردن با کلمات نیست، که صاحبش، مدّتی خود را، با آن سرگرم نماید. بلکه ایمان، کیفیتی است مربوط به درون که موجب تحوّل عمیق در قلب می شود و اگر کسی صاحب ایمان حقیقی شد. امکان ندارد، از آن برگردد و یا از آن دست بردار شود چنین، گروهی که ادّعای ایمان دارند، و چندگانگی را، در زندگی پیش ساخته و رنگ و چهره عوض می کنند نمود عینی نفاق در هر زمان و مکانی بوده و آنان کسانی هستند که تظاهر به اسلام می کنند و در عین حال راضی، به حاکمیت قوانین دین، در زندگی نیستند و از آن قوانین بیزارند. و هنگامی که از آنان خواسته می شود که به حکم خدا و رسولش گردن

نهند. ابا نموده و رویگردان می‌شوند و در پی تراشیدن عذرهای بیجا هستند» و «ما اولئک بالمؤمنین» در حالی خدا و رسولش را قبول دارند، که تأمین‌کننده منافع آنها باشد.

نشانه ایمان راستین و حقیقی، تسلیم شدن، به حکم خدا و رسول می‌باشد و این نشان دهنده حاکم شدن ایمان، بر قلب می‌باشد. و کسانی حکم خدا و رسولش را، رد می‌کنند، که صاحب دلهایی مرده و آداب اسلام را، فرا نگرفته‌اند چرا که حکم خداوند، تنها حکمی است که مبرا از دستکاری بوده و تبعیض را، نمی‌شناسند، و تنها عادل است که بطور مساوی به تمام مخلوقاتش نگاه می‌کند و مصلحت همه را در نظر دارد.

هنگامیکه انسان خودش، قانونگذار شد، و خودش هم، فرمانروا و حاکم گردد، اولین کاری که می‌کند، مصالح خودش را، در نظر می‌گیرد، و همچنین، طبقه‌ای برای طبقه دیگر، دولتی برای دولتی دیگر، گروهی برای گروهی دیگر، کشوری برای کشورهای دیگر، قانونگذاری کنند، مصالح و منافع خودشان را، در نظر دارند. اما، اگر، قانونگذار خداوند باشد. حمایت خاص و مصلحت برای هیچکس مطرح نیست. بلکه عدالت مطلق است که غیر از برنامه خداوند نباشد در هیچ برنامه دیگری یافت نمی‌شود و هیچکس قادر به تطبیق چنین عدالتی نبوده، و هیچ حکمی غیر از حکم خداوند، قادر به تحقق آن نیست. آری، ایماندار، چنین مطلبی را، می‌شنود، و بدون هیچگونه شک و تردیدی، آن را، اطاعت می‌نماید و دیگر محتاج به جدل هم، نیست. آری سمع و طاعتی مطلق، که سرچشمه آن اطمینان به خداوند بوده و حکم خدا و رسول را، اصل دانسته، و غیر از آن را، هوئی و تبعیت از هوای نفس می‌داند. و این اطمینان از آنجا ناشی می‌شود، که هر چه خداوند برای بندگانش بخواهد، خیر

بوده و بهتر از آنچه می‌باشد که انسانها برای خودشان می‌خواهند، خداوندی که خودش خالق است بهتر می‌داند که مخلوقاتش به چه چیزهایی محتاجند و خیر و مصلحتشان کدام است؟

نشانه مشخص نفاق، ترس و انزوا و وحشت و ناآرامی، در زمان ابتلاء و پیش آمدن سختیهاست. و در ایام خوشی و نبودن خطر خود را نشان می‌دهند و بلبل زبانی و حرّافی را، پیشه می‌سازند و اجازه سخن گفتن را، به هیچکس نمی‌دهند. و نسبت به «خیر» حریص بوده و هنگام وجود خطر، جزع و فزع و اضطراب را، از سر می‌گیرند. آری، آنان هستند، که از جهاد باز می‌مانند و بلندگوی ضعف و زبونی شده و دیگران را هم، به قعود و سکون و مردگی وادار می‌سازند «قد يعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الاّ قليلاً. أشحّة علیکم فاذا ذهب الخوف سلقوکم بالسنة حدادٍ اشحّة علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم». آری چنین است صورت مشخص نفاق - تمام جوارح منافق در حالت لرزش بوده و مسخرگی، از این صنف ترسو می‌بارد و در مواجهه با خطر و مشکلات، تمام وجودشان ترسان و هراسناک است. اینچنین، از سوراخهایی که قبلاً به خاطر ترس، بدان پناه برده بودند، بیرون می‌آیند، و بعد از بدست آوردن آرامشی نسبی، صدای منکرشان را، بلند نموده و رگهای گردنشان بلند و عظمت دروغین خود را نشان می‌دهند و شروع می‌کنند به ساختن ادّعاهای بزرگی که هیچ تناسبی با افعالشان ندارد و بدون اینکه، حیا کنند و خجالت بکشند، دم از مبارزه آنچنانی خودشان می‌زنند و لاف و گزاف را شروع نموده و اعمال نکرده خود را، به رخ دیگران می‌کشند و از شجاعت و قهرمانی دروغین خود، اسطوره می‌سازند، و اینچنین انسانهای بی‌حیایی در

هر نسل و قبیله‌ای وجود دارند، و هر جا که احساس امنیت کنند و خطری متوجهشان نباشد. از شجاعت و فصاحت خودشان دم می‌زنند و در صورت فراهم نبودن امنیت، هراسناک و ترسو مأبانه منزوی می‌شوند و با کسی صحبت نمی‌کنند و نسبت به همه چیز و همه کس بدبین می‌شوند. و نسبت به خیر و اهل خیر، بخل و حسادت را پیشه خود ساخته، و تنها هنرشان، زبان درازی و بلبل زبانی است.

نفاق نمونه عینی، جهت‌گیری دوگانه است. و انسان نمی‌تواند همزمان دو موقف و دو موضعگیری متضاد داشته باشد. و نمی‌تواند بیشتر از یک برنامه را، در پیش گیرد. و در غیر این صورت، نفاق به خرج داده و راهش منجر به دوگانگی و اضطراب درون خواهد شد. «ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه» مادام که انسان، یک قلب دارد، نتیجتاً لازم است یک اله و یک برنامه هم داشته باشد و تمام عادات و رسومات و اوضاع متضاد با دین پذیرفته شده را، واگذارد. آری، یک قلب، توان تحمل و انجام دادن یک برنامه را، دارد و باید برنامه زندگی خود را، طبق آن، استوار سازد و در مورد تمام مسایل هستی، یک جهت و یک فکر داشته باشد. و از آن یک فکر، استمداد نماید. و بایستی یک میزان داشته باشد

تا تمام امور و ارزشها را با آن بسنجند، حوادث و اشیاء را، با آن میزان نماید و در غیر این صورت تفرق در آراء و اعمال پیش خواهد آمد و دچار نفاق و چند رنگی خواهد شد. و در اتخاذ یک جهت دچار مشکل خواهد شد. و امکان ندارد که انسان اخلاق و رفتارش را، از یک منبع و قوانین را، از مصدري دیگر، دریافت دارد، و اوضاع و احوال اجتماعی اقتضای را، از منبع سومی دریافت نماید، و فن و دستاوردهای تکنیکی را، از مصدر چهارمی

بگیرد. چنین انسانی امکان ندارد، قلبی سالم داشته باشد، چنین قلبی مریض و موضعگیریهایش، گوناگون خواهد بود. صاحب عقیده امکان ندارد، که عقیده‌ای درست و حقیقی داشته باشد، در عین حال، خود را، از مقتضیات آن عقیده و ارزشهای خاص آن عقیده در یک موضعگیری از موضعگیریهایش در زندگی بریده باشد. و در اتخاذ چنین موقفی، کوچک و بزرگ در کار نخواهد بود. امکان ندارد، سخنی بگوید، یا قدمی به جلو بردارد، یا تپتی در دل داشته باشد. یا فکری را، در مخیله‌اش گذرانده باشد، مگر آنکه، تحت فرمانروایی همان عقیده باشد، که بدان دل سپرده است. و معنای عقیده هم همین است که در واقع زندگی، وجود داشته باشد. چرا که خداوند، تنها یک قلب به صاحب عقیده بخشیده است. و آن عقیده هم، تابع یک ناموس و قانون کلی است. و از یک تصوّر واحد، سرچشمه می‌گیرد و با یک میزان مشخص، سنجیده می‌شود. امکان ندارد که صاحب عقیده نسبت به کاری که انجام داده بگوید. فلان کار را، به صفت شخصی‌ام انجام دادم، و فلان عمل را، به صفت اسلامیم انجام دادم. چرا که او یک نفر است. و دارای یک قلب بوده و یک عقیده هم، بر او حاکم است. و برای ادامه زندگی، یک تصوّر دارد، و نسبت به بررسی ارزشها، یک میزان دارد. و در تمام کارهایی که انجام داده و در تمام حالاتش، رنگ و بوی همان عقیده به مشام می‌رسد و با همین یک قلب فرداً زندگی می‌کند و در زندگی خانوادگی و زندگی جمعی و در برخورد با دوست و دشمن، و بالاخره در تمام عالم، با همین عقیده، زندگی را بسر می‌برد و زندگیش چه سری و علنی و چه در شادی و چه در زمان سختی، و چه کارگر و چه کارفرما، و چه حاکم و چه محکوم باشد، موازین و ارزشهای عقیده‌اش، نامیزان نمی‌گردد. و تغییراتی در عقیده‌اش، پیش نمی‌آید. و به همین خاطر،

عقیده و برنامه دین یکی است. راه هم، یکی است. و وحی هم، یکی است. و موضعگیری هم، یکی است. و آنهم، تسلیم خداوند تنها شدن است. یک قلب نمی تواند هم زمان دو پروردگار را، پرستد و دل نمی تواند دو برنامه متضاد را تحمل نماید. و هر کس غیر از این شیوه راهی دیگر را، در پیش گیرد، بجز نابودی خود و دیگران، نتیجه ای عایدش نخواهد شد.

حقیقت قدرتها:

گاه و بیگاه پیش می آید، که مردم، از حقایق نیروها، غافل می شوند و همین غفلت موجب سوء تدبیرشان در تمام مسایل و ارزشها می شود و افکارشان در سایر ارتباطات فاسد می گردد و تمام موازینی را، که در اختیار دارند، مختل می شوند. و دیگر قادر نیستند به چه طرفی و چه جهتی متوجه شوند. به چه چیزی وابسته شوند و چه چیزی را، واگذارند. در اینجا است که قدرت حاکم و سلطه سلطه گران، آنان را، فریفته و آنچنان می پندارند، که در زمین آن قدرت کارگر بوده بنابراین با توجه به رغبات و ترسهایشان، بدان قدرت روی می آورند، از آن می ترسند و هراسش را، در دل می پروراند و موجب ارضای قدرت حاکم شده، تا شاید خود را، از شرش، محفوظ دارند و یا حمایت آن را، برای خود کسب کنند. و یا قدرت پول و ثروت، آنان را، کور کرده و آن دورا، تنها قدرت حاکم بر سرنوشت مردم می دانند و با حالتی از ترس و امید، بدان روی می آورند و به هر وسیله سعی می کنند، خود را، به صاحبان مال و ثروت برسانند تا شاید چند صباحی را با خوشی بسر آورند و برگردۀ مردم سوار شوند. و گاه پیش می آید، که قدرت علمی، مردم را، گول زده. و آن را، سرچشمۀ قدرت و مال و سایر خیرات دنیا می دانند و، به صورت

معبودی پرستش می‌کنند، آری، این قدرتها و توانیها که گاه و بیگاه در دست افراد و جمعیتها و دولتها، قرار می‌گیرد، موجب سی‌شود، که چشمهای ظاهربین، و در عین حال پوچ، به طرف آنان دوخته شود. و مانند پروانه، چند صبحی دور آنان بچرخند. در حالیکه قدرت حقیقی را، که این خورده قدرتها را، خلق نموده و به آنان هستی بخشیده، فراموش کرده‌اند. آری، چنین کسانی، در پناه بردن به چنین قدرتهایی، سخت در اشتباهند، و همان خطایی را، مرتکب می‌شوند، که عنکبوت در پناه بردن به لانه عنکبوت، نصیص می‌شود. حشره‌ای ضعیف و اسراحتگاهی سست و بی‌پایه که هیچ حمایتی ندارد، و از خانه سستش کسی دفاع نمی‌کند و هیچ پشتیبان و ستونی جز خداوند ندارد. «مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ بیتاً و انّ اوهنّ البیوت، لبیت العنکبوت، لو کانوا یعلمون»

این حقیقت بزرگ (منشأ قدرت) که قرآن توجّه خاصی بدان مبذول داشته، و توانست آن را، در دل و درون مسلمانان صدر اسلام، قرار دهد و آنان هم، با شناخت درست این حقیقت، توانستند، خود را، به بالاترین درجه قدرت و نیرو برسانند و در برابر، نیرومندترین قدرتها، قد علم کنند و پوزه آنان را، به خاک بمالند، و تمام قلعه‌ها، و گردنه‌های تسخیرناپذیر را، فتح نمایند. آری، چنین حقیقت بزرگی، در قلوب جایگیر شد، و آن دلها آباد و زنده شدند و چنین حقیقتی با خون و پوستشان، آمیخته شده و دیگر کلمه‌ای نمانده بود که فقط با زبان گفته شود، بلکه همه بصورت عمل نمود یافته بود و دیگر در هیچ مسأله‌ای جدال نمی‌کردند و به عبارت روشن‌تر. وقت جدل را هم، نداشتند و این حقیقت به صورت بدیهیات درآمده و در قلوبشان تعمیق یافته بود و در حس و خیالشان چیزی، جز این حقیقت، یافت نمی‌شد.

تنها قدرت، قدرت خداوند است. و تنها ولایت خداوند، ولایت برحق بوده و غیر از این ولایت، هر ولایت دیگری، واهی و بی ارزش خواهد بود. هرچند، خود را، بزرگ بنمایاند و به دیگر قدرتها، دست درازی نماید، هرچند جبروت به خرج دهد، و طغیان و سرکشی را، پیشه سازد هرچند از تمام وسایل ظلم و طغیان، و زورگویی و قلدری بهره گیرد، و قید و بندهای محکم را، در اختیار داشته باشد. باید بدانند به اندازه یک عنکبوت قدرت دارند. آری، اگر درست دقت کنیم عنکبوت صاحب هیچ قدرتی نیست و هر چه هم، در اختیار دارد، بمانند همان رشته تنیده شده، توسط عنکبوت است. صاحبان دعوت، که در معرض فتنه و اذیت و آزار و فریب و اغوای اغواگران قرار می گیرند، لازم است که در برابر این حقیقت بزرگ توقف نموده و یک لحظه هم، آن را، فراموش نکنند چرا که در برابر قدرتهای گوناگون قرار خواهند گرفت و آن قدرتها هم، در پی نابودی و ریشه کن کردن مسلمانان هستند و اگر در به انجام رساندن چنین مقصودی ناکام مانندند، به فکر خواهند افتاد. که یا آنان را، به خواری کشانند و بی مصرفشان سازند و یا آنان را، با پول و دنیا، بخرند. و تمام این اقدامات در حساب خداوند و عقیده همان رشته های ضعیف عنکبوتند، و این ادعا هم، زمانی صحت دارد، که عقیده صحیح بوده و به حقیقت قدرت پی برده باشد. هر کس و هر چه با او ضدیت نماید. چیزی جز یک ذره بی ارزش، نخواهد بود و قیمت و اثری هم نخواهد داشت «و قال الله انی معکم». کسی که همراهی خداوند را، داشته باشد. هرگز گمراه نخواهد شد و معیت خداوند با او، موجب هدایت و آرامش دل و درونش می شود، و هرگز دچار تشویش و شقاوت نخواهد شد. و قربش با خداوند، موجب اطمینان و سعادت خواهد بود، و این را هم، باید بدانیم، که این کمک و همراهی، خداوند با انسان، گزاف

نبوده و یک کرامت و بخشش شخصی نخواهد بود بلکه تابع اسباب و شرایط خاص خودش خواهد بود، معیت و همراهی خداوند از آن کسانی است، که او را، حقاً عبادت نمایند و دعوتش را، در زندگی، پذیرا شده باشند.

دعوتگران، لازم است در مورد این حقیقت بزرگ، تدبیر لازم و تأکیدات مکرر قرآن را، در این مورد، حلقه آویز گوششان سازند. و آن، ارتباط و اتصال حقیقی مابین خداوند و ایمان داران است، که این به معنی، ارتباط مابین - انسان و بزرگترین و با عظمت ترین قدرت در جهان - می باشد. اگر چنین اتصالی پیش آمد، خداوند، صفّ ایمانداران را، صفّ خود، و کار آنان را، کار خود، و چگونگی حالات آنان را، مربوط به خود دانسته، و بدین طریق آنان را، مشمول رحمت خود ساخته، و دشمن آنان را، دشمن خود و هر مکر و فریب و خدعه ای که علیه ایمانداران ساخته و پرداخته شود، انگار علیه خداوند بکار گرفته شده است «يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا» و این همان، تفضّل علوی خداوند است. تفضّلی که موجب رفعت و سربلندی ایمانداران می شود، و آنان را، به شکوه و عظمت می رساند، و به این حقیقت هم اشاره دارد که: حقیقت ایمان در این هستی، بزرگترین و با کرامت ترین، حقایق می باشد. که موجب آرامش و اطمینان در دل و درون مؤمن شده و هیچ حدّ و مرزی هم نمی شناسد. برای اینکه، مؤمن با چشمان سر می بیند. که مسائلشان، مسأله خداوند، و جهادشان، جهاد پروردگار و دشمنشان، دشمن خداوند است. و ایمانداران را، در صفّ خود قرار داده و آنچنان به آنها رفعت و بزرگواری بخشیده که آنان را، در جوار خودش قرار داده است.

پس دیگر، انسانهای حقیر و بی ارزش، چه کاره خواهند بود؟ و کید و خدعه و دسیسه هایشان چگونه اثر خواهد کرد؟ آری، مسلمانان صدر اسلام،

براستی خداوند را، یافته بودند و در نتیجه، بزرگترین قدرت را، همراه خود داشتند. صفات خداوند را، در درون خود یافته و آن را، وسیله حلاوت زندگی حقیقی خود ساخته بودند، حس می کردند که خداوند، گفتار آنان را می شنود و به آنها نزدیک است. و مستقیماً به امورشان اشراف دارد و شکایتها و درخواستهایشان، بدون هیچ واسطه‌ای، به خداوند می رسد و آنها را، مهمل نمی گذارد و آن مسایل را، به غیر از خودش، واگذار نمی کند با چنین وضعیتی بود که احساس می کردند با انس و محبت خداوند زندگی می کنند. و طرح این مسایل هم ذهنیات نیست بلکه واقعیت چنین بود. و این مسایل برای مثال و نمونه آوردن نیست «آنه سمیع قریب» و این حقیقت بدین صورت تصویر می گردد. که حقیقت مبارزه بین ایمان و کفر است. و بین حق و باطل و بین دعوتگرانی که به سوی خداوند دعوت می کنند و طاغوتهایی که به ناحق ادعای جانشینی خداوند را، در سر می پرورانند.

و این جنگ و مبارزه مربوط به قدیم بوده و از زمان خلقت بشر تا به امروز ادامه داشته، و میدان آن هم، فراتر از کره زمین می باشد. چرا که کل هستی تسلیم برنامه خداوند بوده و در این میان، عده‌ای نادر و استثناء هستند، که از این قاعده عمومی، پیروی نمی کنند و در مورد آیات پروردگار، به مجادله می پردازند. و این مبارزه، مابین حق و باطل و دعوتگران دین خدا و عده‌ای قلیل و ناتوان هرچند خود را، بزرگ جلوه دهند و در میان مردم، هیاهو راه اندازند و ظواهری از قدرت و سیطره را، به نمایش گذارند، با اینحال آنان را می شناسیم و در برابر قدرت حقیقی خداوند نمی توانند قد علم کنند. خداوند خودش، این حقیقت را، ترسیم نموده تا در قلوب استقرار یافته و دعوتگران راه حق، بدرستی آن را، دریابند و در هر زمان و مکانی، قدرت ایستادگی در

برابر اهل باطل را، داشته باشند. چرا که این قدرتهای حقیر، حقیقت نیستند، بلکه حقیقت آن است، که کتاب خداوند آن را، تصویر نموده، و بیان نموده باشد، و صادقانه ترین کلام از آن خداوند بوده، و عزّت و حکمت هم از آن خداوند می باشد.

توکل بر خداوند:

توکل بر خداوند حقیقتی دایمی بوده و از زبان پیامبران (صلوات الله علیهم اجمعین) جاری شده است. «و علی الله فلیتوکل المؤمنون» مؤمن فقط، بر خداوند تکیه می کند و قلبش فقط، متوجّه حق تعالی است و فقط از خداوند، کمک می خواهد و بر غیر خداوند، تکیه ننموده و وابسته نمی شود. و ایمانداران با استمداد از عقیده و ایمانشان، با طواغیت روبرو می شوند و اذیت و آزار آنان را، با ثبات خود جبران می کنند «و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبیلنا» آری، این کلام ایمانداری است که به راه و موضع و کمک کار خود اطمینان دارد و راه خداوند را، راه مستقیم و درست می داند.

قلبی که احساس می کند، خداوند دستش را گرفته، و راه را به او نشان داده، همان دل و درونی است که به خداوند متصل شده و الوهیت خداوند و سلطه مطلق او را، در زندگی، فراموش نمی کند و در این خصوص دچار هیچ گونه شکّ و تردیدی نمی شود. دیگر گردنه ها و موانع هر چه می خواهد باشد. و هر نوع طاغوتی، که راه را، سدّ نموده باشد. برای ایمانداری که خود را، به خداوند وصل نموده باشد، مشکل آفرین نخواهد بود. و چنین حقیقتی و چنین ارتباط وثیقی که برای مؤمن پیش آمده، زمانی محقّق خواهد شد، که حرکت دینی را، در مواجهه با طاغوت، ادامه داده و در عمق درونش، خداوند را یافته و همین

قدرت لایزال الهی است، که دریچه نور و رحمت را، بر روی مؤمن باز می‌کند و بدین طریق می‌تواند کرانه‌ها و افقهای دست نیافتنی را مشاهده نماید و لذت ایمان و معرفت را بچشد و انس و محبت پروردگار را، درک نماید.

اگر چنین شرایطی، برای ایماندار، فراهم شود، دیگر گوشش، بدهکار تهدیدات تمام طواغیت کرة زمین نیست. و هرگز حاضر نمی‌شود به مردم فریبها و وعده و وعیدهای آنان واقعی نهد. بنابراین، طواغیت کرة زمین را، و آنچه اعم از وسایل ظلم و قید و بند و زنجیر را که در اختیار دارند، به هیچ می‌انگارد، اگر قلبی، براستی خود را، به پروردگار وصل نموده باشد، چرا باید بترسد؟ و چه چیزی او را، از چنین بندگان ناقابل بترساند؟ پس باید صبر را پیشه ساخته و از راه بدر نیرویم و ضعف و زبونی را، پیشه نسازیم و از راه خدا، رجعت نکنیم و پستی و خواری را، در پیش نگیریم و دچار شک و تردید نشویم و دچار افراط هم نگردیم. «و لنصبرن علی ما آذیتمون».

براستی، منطق ایمان صحیح در سادگی، و قدرتش در روشنی آن می‌باشد همچنانکه چنین ایمانی در قلب پاک پیامبر (ﷺ) موجود بود و باید در قلب هر انسان هدفدار و صاحب رسالتی وجود داشته باشد. و در یک کلمه هر کسی که مشغول دعوت و رساندن دین خدا به دیگران است. باید چنین موقفی داشته باشد. «الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه». و این همان سنت الهی است که موجب بی‌نیازی شده و خود کافی و وافی است و راه درست را، می‌نمایاند و کسی که خدا با اوست، از چه کسی و از چه چیزی باید بترسد؟ مادام که انسان مقام عبودیت را کسب نماید و مقتضیات آن را، بجای آورد، غیر خدا را، به هیچ می‌انگارد، چه کسی می‌تواند در مورد کافی بودن پروردگار شک و تردید نماید؟ خداوندی که صاحب قدرت و حاکم بر تمام

بندگان خود می‌باشد. آری این مسأله مربوط به خوف و ترس بوده و خیلی ساده و روشن می‌باشد و احتیاجی به جدل و مناقشه هم، ندارد. که خداوند حاکم بر بندگان، و بندگان پایین‌تر از خداوند قرار دارند و دیگر در بدیهی بودن چنین مطلبی، شک و تردیدی وجود نخواهد داشت. و اگر چنین حقیقتی، در قلب مستقر گردید، دیگر داعی الی الله، از چه کسی و یا چه چیزی باید برسد؟ یا چه چیزی او را می‌ترساند؟ یا چه کسی مانع راهش می‌شود؟ آری، اگر چنین حقیقتی، در قلب مؤمن، استقرار یافت، دیگر، برای ایماندار، ابهامی باقی نخواهد ماند و جدال و مناقشه‌ای در کار نخواهد بود و امید و آرزوی خود را، از غیر خدا، خواهد برید و فقط به خداوند وابسته می‌شود. و فقط بر او توکل می‌نماید «قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون».

و کسانی که، بر غیر خدا و اسبابی دیگر، تکیه می‌کنند، قبل از هر چیز، باید به دنبال پیدا کردن ایمان، به پروردگار باشند و آن را بیابند «انما المؤمنون الذین اذ ذکر الله و جلت قلوبهم و اذا تلیت آیاته زادتهم ایماناً و علی ربهم یتوکلون» باید بر خداوند تنها، توکل نمود و در این مورد، کسی را، با او شریک نگرداند و از غیر او، کمک نخواهند و توکل نجویند. و امام ابن کثیر، در این مورد می‌فرماید: یعنی غیر از خدا به کسی امید ندارند، و قصدشان فقط خداوند بوده و فقط به او پناه می‌برند و نیازها را، فقط بر او عرضه می‌دارند و نسبت به او رغبت دارند و این موضوع را هم، فهمیده‌اند: آنچه که خداوند بخواهد، پیش می‌آورد و آنچه را که او نخواهد پیش نخواهد آورد و فقط اوست که در ملک و حاکمیت، متصرف بوده و شریکی ندارد و کسی نمی‌تواند، حکمش را، مورد تعقیب قرار دهد و خداوند است که سریع الحساب بوده، و در همین رابطه، سعید بن جبیر می‌گوید: توکل بر

خداوند بمعنای جمع تمام صفاتی است که ایمان را، بوجود می آورند: توکل بر خداوند، بمعنی اخلاص عقیده به یگانگی خداوند، و عبادت را، خالص گرداندن برای پروردگار است. امکان ندارد، در قلبی، توحید خداوند، و توکل بر غیر خدا، جمع گردد. و در توضیح این مطلب باید گفته شود که توکل بر خداوند به معنای آن نیست که مؤمن از گرفتن و متوسل شدن به اسباب و وسایل مشروع محروم گردد. بلکه اسباب را، به عنوان اطاعت از فرمان خدا، اخذ می نماید و در عین متوسل شدن به اسباب، نتایج را، بر آن مترتب نمی سازد، بلکه نتایج را، به خداوند واگذار می کند و در نظر مؤمن، هیچ ارتباطی، مابین اسباب و نتایج، وجود ندارد. گرفتن اسباب، خودش عبادت بوده و بمعنای اطاعت از پروردگار است. و نتیجه بدست پروردگار است. و ارتباطی با اسباب ندارد. و هیچ کس غیر از خداوند، نمی تواند، نتایج را، محقق سازد. و بدین شیوه، مؤمن، خود را از عبادت اسباب، نجات می دهد و اعمال خود و رغبت خود را، بدان معلق نمی سازد با این حال، به اندازه توان، در فراهم ساختن اسباب، به عنوان طاعت و فرمانبری پروردگار، و بدست آوردن ثواب، کوشش لازم را، مبذول میدارد.

بنابراین، بر دعوتگر لازم است ولایت خداوند را، بطور روشن و صریح بیان دارد. «قل ادعوا شرکائکم ثم کیدون فلا تنظرون. انّ ولی الله الذی نزل الكتاب و هو یتولّی الصّالحین والّذین تدعون من دونه لا یتطیعون نصرکم و لا انفسهم ینصرون و ان تدعوهم الی الهدی لا یسمعون، و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون» این گفتار صاحب دعوت، در برابر جاهلیت است. و پیامبر (ﷺ) همین مطلب را، همچنانکه پروردگار امر فرموده بود، بصورتی روشن و بصورت نوعی مبارزه طلبی

آشکار در برابر مشرکین و بت‌هایشان مطرح فرمود. بدین شیوه، پیامبر خدا (ﷺ) مبارزه خود را، علیه مشرکین و خداوندان دست‌ساز، اعلام نمود و به آنان فرمود: هر چه از دستان برمی‌آید، کوتاهی نکنید و تمام کید و خدعه و نامردی‌هایتان را، بکار بندید و مهلت نداده و منتظر نباشید، اظهار چنین مطلبی و با چنین اطمینانی، متعلق به کسی است که به ستونی محکم تکیه داده و از حمایت کاملش، اطمینان حاصل نموده باشد و مقید خدعه و کید دشمنان نباشد. پیامبر (ﷺ) با اعتماد بر کسی این مطلب را، اظهار می‌دارد که کتاب را، نازل نموده و خود نازل کردن کتاب، دلیلی است بر اینکه پیامبر (ﷺ) به وسیله حق، با مردم روبرو می‌شود. و به وسیله همین حق علیه باطل، می‌ایستد. و به وسیله همین حق، بندگان صالح را، اطمینان خاطر می‌دهد و در هر زمان و مکانی، گفتار و موضع صاحب دعوت همین است. که بعد از پیامبر (ﷺ) مأمور دعوت بدین می‌شوند. لازم است کسی که خود را، صاحب دعوت می‌داند، باید خویش را، از تکیه گاه‌های زمینی نجات داده و آن نوع تکیه گاه‌ها را، خوار و سبک شمارد چرا که آنان، در ذات خودشان، واهی و پوچ می‌باشند هر چند خود را، قدرتمند و بزرگ نشان دهند. «یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له انّ الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذباباً و لو اجتمعوا له و ان یسلمهم الذباب شیئاً لایستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب». «مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ بیتاً و انّ اوھن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون».

صاحب دعوت، همیشه بر خداوند اعتماد دارد، اگر چنین باشد، این اولیاء و تکیه گاه‌ها چه کاره هستند؟ نه خیری می‌رسانند و نه شری، و اگر شری برسانند، آن هم به اجازه پروردگار بوده که خودش سرپرستی مؤمن را، بعهدہ

دارد و این بمعنای ناتوانی پروردگار نیست که نتواند مؤمن را، حمایت نماید. بلکه ابتلاء و امتحانی از طرف پروردگار بوده تا موجب تربیت و تمحیض قلوب، و بدست آوردن تجربه عملی برای ایمانداران باشد. و بدین شیوه ناخالصی را از صف مسلمانان برداشته و موجب بر ملا شدن کید و خدعه دشمنان گردد.

نمونه‌هایی از مسلمانان صدر اسلام می‌آوریم:

ابوبکر (رضی الله عنه) هنگام تردّد مابین مشرکین، مورد اذیت و آزار آنان قرار گرفته و آن بزرگوار را با لگد آنچنان زده بودند که شناخته نمی‌شد و آن بزرگوار که براستی، بعد از پیامبر (ﷺ)، کره زمین، چنین بزرگواری را، بخود ندیده، نسبت به این تعدّی آشکار فرمود: «ای پروردگار! چقدر صبر و حلم داری. چقدر صبر داری». آری حضرت ابوبکر، در عمق درونیش، و در پشت این اذیت و آزارها، صبر پروردگار را، مشاهده می‌کرد و مطمئن بود، که پروردگار، برای نابودی دشمنانش، ناتوان نیست و خداوند اولیاء خود را، تنها نخواهد گذاشت.

عبدالله بن مسعود، کسی بود که بیشتر از هر کس قرآن را، برای مشرکین می‌خواند و در مجالستان، که در کنار کعبه منعقد می‌شد، شرکت می‌کرد. در یکی از روزها، مورد حمله آنان قرار گرفت و او را به شدّت مضروب ساخته و بر زمین انداختند و در اثناء این حمله فرمود «قسم به خدا می‌دانم که آنان مرا می‌زنند ولی هیچکس به اندازه آنان پیش چشم من حقیر و پست نیستند». ابن مسعود می‌دانست که آنان از راه خدا بدر رفته‌اند. بنابراین راه پستی را در پیش خواهند گرفت، و در نتیجه باید نزد اولیای خدا هم، خوار و ذلیل باشند.

عبدالله بن مظعون (رضی الله عنه) در کنار عتبه بن ربیعہ مشرک، زندگی می کرد، اما، بخاطر شرک، خود را، از او دور ساخت و خویش را، از وابستگی به او، نجات داده چرا که سایر برادران دینی اش مورد اذیت و آزار مشرکین، قرار داشتند. نتوانست آن وضعیّت تحمل نموده و از آنان دفاع ننماید، بنابراین او هم مورد حمله مشرکین قرار گرفته و به چشمانش صدمه رساندند و در این حال، عتبه از عبدالله بن مظعون خواست که خود را، تحت حمایت او قرار دهد. اما، عبدالله امتناع نموده و جواب داد و فرمود، در پناه کسی هستم که از تو عزیزتر و نیرومندتر است. و عتبه گفت: اگر در پناه من بودی می توانستی، چشمهایت را، از دست ندهی عبدالله در جواب گفت: «نه، قسم به پروردگار، خداوند، بهتر می تواند، آن دو چشم را، حفظ نماید». عبدالله می دانست که حمایت و پناه پروردگار، خیلی عزّت آورتر و محکم تر است، از حمایت بندگان. و مطمئن بود، که پروردگارش دست از حمایتش بر نمی دارد، هر چند او را، بدست مشرکین سپرده باشد، و اذیت و آزارش، داده باشند. خود همین اذیت و آزار، موجب تربیت و بارآوردنش خواهد شد. و خودش به صورت رحمتی درخواهد آمد. اینها نمونه هایی از فداکاری آن بزرگواران صدر اسلام می باشد که با راهنمایی قرآن، و استادی بزرگوار چون محمد (صلی الله علیه و آله) به بار نشست و بدین وسیله راهنماییهای قرآن را به صورت ترجمه ای زنده به بشریّت عرضه کردند و بعد از این همه اذیت و آزار، که مسلمانان تحمل نموده و کید و خدعه مشرکین را، به جان خریدند و به صورتی محکم، کتاب خداوند را راهنمای خود قرار دادند، چه وضعیتی پیش آمد؟ تاریخ جواب این سؤال را به روشنی عرضه می دارد و آن اینکه غلبه و عزّت مسلمانان با کمک خداوند، محقق شد، شکست و پستی، نصیب طواغیت شد و

مسئولیت به کسانی سپرده شد، که خداوند دل و درونشان را برای قبول چنین تکالیفی، آماده ساخته بود و آنان سابقینی بودند که اذیت و آزار را، بخاطر دین خدا، تحمل نمودند و آنچنان اراده‌ای داشتند، که حتی نسبت به مشرکین نرمش لازم را، پیشه ساختند.

صاحبان دعوت، در هر زمان و مکانی به هیچ چیزی نخواهند رسید، مگر اینکه مانند صدر اسلام به برنامه خداوند اطمینان داشته باشند، و اراده‌ای مانند عزم و اراده آنان داشته باشند و به آنچنان یقینی رسیده باشند. هرچند اهل باطل، ظلم و تجاوز خود را، علیه مؤمنین ادامه دهند، تهدید نمایند، و در برابر حق، راه مقابله و ستیز را، پیش گیرند، و در تعبیرات و افکار، عربده کشند، و مفاهیم و ارزشها را، تغییر دهند، به هیچ جایی نخواهند رسید.

بر دعوتگران لازم و ضروری است، در هر شرایطی، دعوت را، ادامه دهند، و مسئولیتی را که بر عهده گرفته‌اند، بدرستی به سر منزل مقصود برسانند و در طی طریق، دچار سستی و فتور نگردند.

تسلیم به قَدَر خداوند:

براستی، که حقیقت مرگ، سخت و تلخ و کشنده است. و واقعیتی است که هر زنده‌ای، با آن روبرو می‌شود. و نمی‌تواند در برابر آن بگریزد. و از هیچ کسی هم، نمی‌تواند کمکی دریافت دارد. مرگ هر لحظه تکرار می‌گردد. بزرگ و کوچک و ثروتمند و فقیر و قوی و ضعیف و حاکم و محکوم را، هم نمی‌شناسد. و همگی در برابر مرگ وضعیتی مشابه و مساوی دارند و هیچ راه گریز و وسیله و قدرت و شفاعتی هم، در برابر مرگ، کارساز نیست. به وسیله هیچکس رفع نمی‌شود و به تأخیر هم، نمی‌افتد. «فاذا جاء اجلهم فلا

یستأخرون ساعةً ولا یستقدمون». و این اشاره بدان معناست که فرستنده مرگ از بالا بوده و خداوند آن را می فرستد، و بشر هیچگونه دخالتی در آن ندارد. بنابراین، باید، بدان تسلیم شد و راه فراری هم، متصور نیست. آری تسلیم شدن به اراده کسی است که از بالا، آن را، فرستاده و این نمایش مرگ است که هر زنده ای باید آن را مشاهده نماید. و همچنین می نماید که مرگ راه خودش را، پیش گرفته و گوشش بدهکار داد و فریاد هیچکس نیست. رغبت هیچکس را، در نظر ندارد. ترس هیچ ترسویی را، خریدار نیست. گردن، گردنفرزان را، پایین می آورد و به همان شیوه ضعفا را هم، در کام خویش می گیرد، هم سلطه گران و هم محکومان را، بطور مساوی، به گور می فرستد.

برنامه خداوند، موجب تصحیح افکار، در مورد مرگ و زندگی و علت های ظاهری آن دو، و موجب آشکار ساختن حقیقت پوشیده شان می شود و هر دو موضوع مرگ و زندگی را، به قدرت مدبّر پروردگار، برمی گرداند و لازم است در هر دو مورد، به پروردگار اطمینان کرد و بدون کم ترین نگرانی، تکالیف و واجبات دین را، بجای آورد. کسی که تقدیرات را، در اختیار دارد، خداوند بوده و لاغیر، بنابراین نهایت و سرانجام مرگ و زندگی هم، در اختیار اوست. «الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، و هم الوف خدر الموت. فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم». احتیاط، در مورد مرگ بیهوده خواهد بود و ترسیدن و جزع و فزع موجب طول عمر، نخواهد شد. و اجل خداوند هم در مورد مرگ به تأخیر نخواهد افتاد و مانع قضای پروردگار، نخواهد شد.

خداوند است، که زندگی را، بخشیده و باز خداوند خواهد بود، که زندگی را از انسان خواهد گرفت و مرگ هم، حتمی بوده و راه گریزی در برابر آن وجود نخواهد داشت. و این توجیه و راهنمایی قرآن بوده که از گذشته های دور

وجود داشته و حالا هم، به صورت حقیقتی انکار ناپذیر، وجود دارد. مردم آن را، فراموش می‌کنند ولی مرگ در هر کجا باشد خود را به مردم می‌رساند، و به زندگی موقتی دنیا، پایان خواهد داد. «قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ».

آری، باید چنین حقیقت روشنی، در دل و درون انسان جایگیر شود که زندگی دنیا، محدود بوده و به آخر خواهد رسید. و چه صالحان و چه ناصالحان و چه مجاهدین و چه به گِل نشسته گان و قاعدین خواهند مرد. کسانی که بوسیله عقیده سربلندی خود را، حفظ نموده و کسانی که خویش را، ذلیل و خوار بندگان دیگر، نموده‌اند، هر دو گروه خواهند مرد. قهرمانان و شجاع مردانی که، در زندگی تسلیم پستی و ذلت نشده‌اند و ترسوها و زبونهایی که زندگی دنیا را، با هر قیمتی، انتخاب نموده‌اند، هر دو خواهند مرد. کسانی که صاحب اهداف عالی و بزرگ هستند، با کسانی که بدنبال اهدافی پست و بی‌ارزش هستند، همگی راه مرگ را، طی خواهند کرد. و در آنهم شکی نیست. «كُلَّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ». هر نفسی، این جرعه را خواهد نوشید و دست از زندگی خواهد شست. و هیچگونه فرقی مابین انسانها، برای چشیدن چنین جرعه‌ای در زندگی، وجود نخواهد داشت. بلکه فرق و تمایز، در مسأله‌ای دیگر نهفته است. که آنهم ارزش و مصیری دیگر می‌باشد. «أَنَّمَا تَوْفِقُونَهُ أَجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، «فَمَنْ زَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَادْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ». و مرگ در موعد مقرر خودش، حتماً پیش می‌آید و هیچ ارتباطی هم، با جنگ و صلح ندارد و در این مورد، احتیاج به هیچ پناهگاه، و وسیله دیگر ندارد. «إِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ». و اگر

تکلیف جهاد را هم، به تأخیر بیاندازیم، موجب جلوگیری از مرگ نخواهد بود. و از طرفی دیگر، انجام تکالیف جهاد، نیز موجب پیش آمدن زود هنگام مرگ نخواهد شد. بنابراین، ترس مردم از مرگ در هنگام جنگ در راه خدا و یا در زمان صلح، بی‌معنی خواهد بود. و این هم، بدان معنا نیست که انسان احتیاط و حذر لازم را، بکار نبندد و استعداد و توانایی خود را، بکار نیندازد، چرا که خداوند می‌فرماید: «خذوا حذرکم» بنابراین، انجام دادن چنین تکالیفی مطلبی جداگانه بوده و نباید مرگ و اجل را، بدان معلق ساخت. احتیاط منطقی و عِدّه و عُدّه فراهم نمودن امری است واجب و نباید در این مورد، قصور نمود و حکمت ظاهری و باطنی خود را، خواهد داشت که تدبیر خداوند هم، در ورای آن مشاهده می‌شود.

تصوّر صحیح در مورد رابطه مرگ و اجل مشخص. علی‌رغم استعداد و احتیاط لازم، مطلب دیگری بوده که دارای حکمتی خاص، که تدبیر خداوند آن را می‌چرخاند و دارای توازن و اعتدال لازم می‌باشد. و هماهنگی لازم را، داراست که اسلام و تربیت دینی هم، همین است. چرا که قدر خداوند بر حوادث و جریانها حاکم بوده و آنان را در طریق مشخصی براه می‌اندازد و به سرانجام خودشان منتهی خواهد نمود. با توجه به این مسایل، مرگ یا کشته شدن، قدر خداوند بوده، و راه‌گزینی هم، در آن متصوّر نیست و باید آن را، پذیرا شد و جلو و عقب هم، ندارد «قل لن ینفعکم الفرار من الموت أو القتل» فرار از قدر خداوند، نفعی برای فرارکننده، در بر نخواهد داشت. اگر، از مرگ فرار کردند، مرگ در نزدیکترین وقت به آنان خواهد رسید. تمام دنیا و تمام زرق و برقهایش نمی‌تواند مانع رسیدن مرگ باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع مشیت پروردگار گردد. و این مشیت چه مربوط به سود و نفع باشد و چه

مربوط به ضرر و زیان و هیچگونه رابطه و پارتی و رفیق بازی هم نمی تواند، ارادهٔ پروردگار را، عوض گرداند، فقط یک کار باقی می ماند و آن تسلیم محض پروردگار و وفای نسبت به برنامهٔ خداوند می باشد.

چه در زمان خوشی و چه در زمان سختی، همه امور را به او برگردانیم. و بر خدا توکل نموده و بدانیم که تصمیم گیرندهٔ نهایی، خداوند است.

تمام بشریت. به طرف نابودی، پیش می روند. و تنها چیزی که باقی می ماند، عقیده و فکر است. بنابراین، دعوت، از دعوتگر، با اهمیت تر و بزرگتر است. دعوتگران می آیند و می روند. اما، دعوت، در طول قرون، باقی مانده و دعوتگران و پیروان دعوت، که خود را، به منبع اصیل دعوت وصل نموده باشند، جاودان خواهند بود. بنابراین بر دعوتگران، واجب است، که جهادشان را، استمرار بخشیده تا به پروردگارشان برسند. «ماکان لنفس ان تموت الا باذن الله کتاباً مؤجلاً». هر کس، برای مرگش، أجلی مشخص دارد و تا این أجل کامل نگردد، کسی نخواهد مرد. پس، ترس، جزع و فزع و حرص بیجا و تخلف از راه خداوند، موجب ازدیاد عمر نخواهد بود. و از طرف دیگر، شجاعت و ثبات قدم و اقدام برای کارهای بزرگ و وفاداری نسبت به اهداف عالی، موجب نقصان عمر و کوتاهی آن نخواهد بود. پس دیگر، ترس چه معنی دارد؟ و چرا چشم ترسوها، به خواب نمی رود؟ آری، اجل مشخص خداوند، نه روزی، از آن کاسته می شود، و نه روزی بدان افزوده می شود. و راه هم همین است. و خیلی آشکار و واضح است. و هیچگونه پیچیدگی هم در آن وجود ندارد. اگر چنین حقیقتی به صورت یک هدف و آرزو درآید و در نفس انسان به صورت ملکه ای ظاهر شود. دیگر برای انسان، غیر از بجای آوردن مسئولیت و وفاداری نسبت به آن، به چیزی دیگری فکر نخواهد کرد.

فقط و فقط به تعهدات و تکالیف ایمانش، فکر خواهد کرد و لاغیر. و در طّی چنین مسیری است که انسان می تواند خود را، از چنگِ حرص و بخل و ترس و جزع و فرع و اضطراب درونی که مانند خوره ای به جان انسان افتاده اند، نجات دهد. و راه مستقیم و تمام تکالیف مربوط به راه خداوند و مسؤولیتهایش را، با صبر و اطمینان و توکل بر خداوند طّی نموده و انجام می دهد. «قل لو کتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم». اجل مشخص برای هر کس و همه کس موجود بوده و هست و همگی باید در دل ذره خاکی، جای بگیرند، و خداوند بدین وسیله فرق اساسی مابین کسیکه صاحب عقیده بوده با کسی که از آن محروم می باشد را، متمایز ساخته و قوانین خودش را بر این اساس، محقق می سازد.

آری، صاحب عقیده، قوانین خداوند را، درک می کند و مشیت الهی را، با دل و جان می پذیرد و به قَدَر خداوند، اطمینان دارد چرا که می داند هیچ ضرری به او نخواهد رسید مگر اینکه از طرف خداوند مقرر شده باشد و به همین خاطر، در موقع روبرو شدن، با مشکلات و دشواریها دچار اضطراب و دلتنگی آنچنانی نمی شود. و هنگام، رسیدن به امکانات دنیایی هم، دچار کبر و غرور نمی شود. و در هر دو حالت، اعتدال خود را، حفظ می نماید و تا هنگامی هم، که به مطلوب خود نرسد، حسرت زده نشده و نمی گوید: ای کاش، فلان کار را، نمی کردم تا دچار فلان مشکل نمی شدم. و فلان چیز را، از دست نمی دادم، در حالیکه فلان حادثه پیش آمده و تمام شده است.

صاحب عقیده، مادام که اعمالش تحت نظارت عقیده اش باشد، آن را با طیب خاطر می پذیرد. و یقین دارد، آنچه را، که پیش آمده: قَدَر خداوند بوده و تدبیر و حکمت پروردگار را، در بر دارد. و چاره ای نبوده جز اینکه آن

مسأله می‌بایست پیش بیاید. هرچند علت بوجود آمدن مسأله هم، خودش بوده باشد. که این خود، نوعی توازن و هماهنگی مابین عمل و تسلیم و توکل بر خداوند است که موجب ثبات قدم و موجب آرامش درون می‌گردد. اما، کسیکه، نسبت به عقیده خود، دچار ترس و لرز می‌گردد، همیشه در حالت سرگردانی و اضطراب بسر می‌برد و زندگی را، با همراه ساختن کلماتی مانند ای کاش فلان کار را نمی‌کردم و فلان عمل را، انجام می‌دادم، بسر می‌برد و با تأسف خوردن بر اعمال خود، هلاکت و پوچی را برای خود فراهم می‌سازد. و خداوند در هر زمان و مکانی، بخاطر تربیت، مؤمنین را، برحذر داشته و هشدار می‌دهد، که مانند کافران نباشید. برای اینکه اگر کافران، در میدان جنگ کشته شوند. به شدت دچار حسرت و ندامت می‌شوند. «یا ایها الذین آمنوا لا تکنوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض اؤکانوا غزی، لوکانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا». این گفتار وصف حال کسانی است که افکارشان نسبت به آنچه در هستی می‌گذرد و نسبت به نیروی لایزال هستی فاسد بوده و قدرت درک حقایق را، ندارند چراکه آنان، جز اسباب و علت‌های ظاهری و سطحی چیزی را مشاهده نمی‌کنند.

خداوند است که حیات را بخشیده و ساقط نمودن زندگی هم، بدست اوست که دارای اجل و موعد مقرر خودش می‌باشد. بنابراین برای خداوند مساوی است که اگر مردم در خانه‌هایشان باشند و با زن و بچه‌هایشان زندگی کنند. یا در میدان جنگ و جهاد باشند «والله یحیی و یمیت». بنابراین، بایستی حقیقت حیات و مرگ و قدر خداوند، در دلها مستقر شود و در طی چنین مسیری است که دلها آرام می‌گیرند و نسبت به ابتلائات و شدایدی که پیش می‌آید، خود را، نمی‌بازند و خود را، تسلیم حکمت و خواست پروردگار

می‌کنند و به جزای پروردگار می‌رسند.

مرگ‌گریبان مجاهد و قاعد در دنیا غرق شده و شجاع و ترسو را، میگیرد و حرص زیاده از حدّ و احتیاط ترسو مأبانه، جلو مرگ را، نمی‌گیرد و ترس و قعود آن را، به تأخیر نمی‌اندازد و این واقعیتی است که در آن جایی برای جرّ و بحث باقی نمی‌ماند و همین واقعیت است که قرآن توسط آن، نفوس نفاق‌زده و مریض را، معرفی می‌نماید «لو اطاعونا ما قُتِلُوا. قل فادرؤوا عن أنفسکم الموت ان کنتم صادقین». در حالیکه قلوب ایمانداران، نسبت به این مطلب، آرام می‌گیرد. بنابراین لازم است، که همگی، تسلیم پروردگار شویم و از او امرش، اطاعت نموده و آن را اجرا نماییم، و اینچنین تسلیم شدن، شیوه‌ی کسی است که آگاهانه و عاقلانه قدم در این راه نهاده و خواهان اجرای برنامه‌ی خداوند بوده و نسبت به آنچه که پیش می‌آید، مطمئن است. چنین کسی، به رضایت دست یافته و نسبت به آینده خوشبین است. بنابراین، هیچکس نباید، در مورد محقق ساختن، اراده پروردگار، دچار تزلزل شده و در برآوردن این هدف، باید خود را، فراموش نموده و در فکر خود و منافع خودش نباشد، و اگر هم در این مسیر، بلایی برایش پیش آید، باید بداند که پروردگار خواهان معذب ساختنش نیست و نمی‌خواهد به وسیله بلا، موجبات اذیت و آزار او را، فراهم نماید و هنگامی هم، قدم در راه پروردگار نهاده، باید کاملاً خود را تسلیم راهش نموده و از برنامه‌ی پروردگار سبقت نگیرد.

بر مسلمان واجب است که تسلیم محض پروردگار باشد. آنهم تسلیمی مطلق، که همراه آن، درستی عمل و رفتار شایسته، مشاهده شود. و تسلیم قدر پروردگار شود. و نسبت بدان اطمینان داشته باشد. و تمام تکالیف و راهنماییها را، بجای آورده و به رحمت پروردگار، اطمینان داشته باشد و به مرتبه‌ای

برسد، که سکون و آرامش را بدست آورد. «و من یسلم وجهه لله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی». گره و رابطه‌ای که قابل بریدن و از هم پاشیدن نیست و کسی که بدان تمسک جسته باشد، در خوشی و ناخوشی، پستی و خیانت را، پیشه نخواهد ساخت. و کسی که برنامه خداوند را، محکم گرفته باشد، چه در راههای باریک و چه در شبهای تاریک و چه در میان بادهای و توفانهای سخت، دچار گمراهی نخواهد شد. و این برنامه محکم، همان رابطه محکمی است که قلب مؤمن را، به پروردگار وصل نموده و موجب پدید آمدن اطمینان و آرامش درون و رضایت کامل به قدر پروردگار شده و در مواجهه با حوادث و بلایا در هر کجا باشد موجب قدرت دادن به قلب ایماندار می‌شود.

آری، چنین مسافرتی طولانی و سخت، پر از خطر می‌باشد. خطر بهره‌وری دنیا و اتراف، و ثروتمندی، کمتر از محرومیت و چشیدن سختی نیست. و عروة الوثقی، تسلیم شدن به برنامه خداوند بوده که شامل احسان و نیکوکاری وسیع است. «و الی الله عاقبة الأمور» و بازگشت هم. به طرف خداوند است. پس بهتر آن است که در ابتدا انسان خود را، تسلیم پروردگار نموده و راه خدا را، با اطمینان و با کمال وضوح و روشنایی، پیماید. باید متوجه باشیم که قلوب سرگردان و پوچ، موجب ایجاد ضعف و زبونی در داخل صف مسلمانان شده، و دنیاپرستان و مترفین، برای حرکت دینی، خطر آفرین بوده و هستند، چرا که آنان، ظواهر را، می‌بینند و در هر حال، بلا را، برای خود، مایه شر و نکبت می‌دانند.

مسلمان صادق، تمام تفلّاً و کوششهای خود را، بکار می‌اندازد و جلودار حرکت شده و از هیچ کس، ترسی به دل راه نمی‌دهد، چرا که عقیده‌اش بر آن

است آنچه که برایش پیش می‌آید از طرف خداوند نازل شده و در هر حال خداوند ناصر و کمک کار او خواهد بود. «قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا»

توازن و هماهنگی در طّیّ طریق:

در قلوب مسلمانان صدر اسلام، یک اصل از اصول عقیده، حقیقتاً استقرار یافت و توانستند خود را، به وسیله آن، کیفیت بخشند «و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرأ أن یکون لّهم الخیرة من أمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبیناً». خلاصه این اصل عقیدتی چنین است، که خودشان مالک خودشان نیستند، و کارهایشان به خودشان ربطی ندارد، بلکه خداوند است که بر خودشان و کارهایشان حاکم مطلق است. خداوند هر طور بخواهد، آنان را، تغییر می‌دهد و هر چه بخواهد، برایشان انتخاب می‌کند... و آنان در این هستی، مانند کلّ هستی، طبق خطّ و سیر عامّ و مشخص حرکت می‌کنند و این راه هم می‌دانیم که خالق و مدبّر هستی خداوند بوده که آنان را، با کلّ هستی، به حرکت درمی‌آورد و تکالیفشان در این هستی بزرگ، توسط خداوند مشخص می‌شود، و حرکاتشان را، در میدان بزرگ هستی، توسط خداوند، ترسیم می‌شود، و انتخاب مسؤولیت هم، به عهده خودشان نیست برای اینکه، تمام مسؤولیت را، نمی‌شناسند و هر حرکتی را که خود دوست داشته باشند نمی‌توانند انجام دهند چرا که این دوست داشتن‌ها گاهی، با موازین دین، درست درمی‌آید و گاهی خلاف آن است. بنابراین آنان فقط وظیفه را بجای می‌آورند و لا غیر. و نسبت به اعمال انجام داده خود، اجر خود را، از خدا می‌گیرند و نتیجه کار دعوت هم به آنان، مربوط نیست. با چنین شناختی آگاهانه بود که مسلمانان صدر اسلام، حقیقتاً خود را، تسلیم پروردگار

نموده بودند و دیگر، خودشان به هیچ وجه مطرح نبودند و با کنار گذاشتن خودخواهی‌ها، خود را، با کل هستی، هماهنگ نموده بودند و تمام حرکاتشان با حرکت کل هستی، هماهنگی کامل داشت. و همچنانکه کل سیاره‌ها در فلکه و دایره مخصوص خودشان، حرکت می‌کردند مسلمانان نیز، به همین میزان در حدود ترسیم شده دین، حرکت می‌کردند. از آن حدود خارج نمی‌شدند و در مسؤولیت‌های هماهنگشان با هستی، دچار عجله و تندروی نمی‌شدند. در چنین اوضاعی بود که دل و درونشان نسبت به قدر خداوند آرام گرفته و درک نموده بودند که هر چه پیش می‌آید، خداوند آن را، پیش آورده و در آن تصرف می‌نماید.

آری، خداوند است که در مورد هر کسی و هر حادثه‌ای و هر حالتی، فاعل مایشاء می‌باشد و مسلمانان صدر اسلام، با حالتی مطمئن که آرامش درونی را، همراه داشت، با قدر خداوند روبرو می‌شدند، و چون کم کم به چنین قدری عادت کرده بودند، در مواجهه با شدايد و ابتلائات احساس نمی‌کردند که غافلگیر شده و در برابر آن حوادث به شدت صبر می‌کردند و قدر خداوند را، با آگاهی کامل و در حالیکه انتظارش را می‌کشیدند، پذیرا می‌شدند و برایشان تازگی نداشت و دیگر موجب تکان شدید و غرابت زیاد برای آنان هم نمی‌شد و دچار عجله هم نمی‌گشتند، چرا که در فکر بدست آوردن اغراض دنیایی نبودند و دچار کندروی و تندروی نمی‌شدند فقط یک مطلب را، در نظر داشتند و آن اینکه، طبق قدر پروردگار حرکت کنند و همین قدر آنان را، به حرکت وا می‌داشت و در طی چنین طریقی کاملاً راضی و به آرامش درون دست یافته بودند و بدون کمترین عجله و دستپاچگی، از اموال و جانها و ارواح خودشان دست شسته بودند و بر کسی هم منت نمی‌گذاشتند و دچار

غرور بیجا و کاذب نمی شدند و اگر چیزی را هم، از دست می دادند حسرت و تأسف را، پیشه نمی ساختند چرا که خود را تسلیم پروردگار دانسته و خداوند بود که آنان را هدایت نموده و در حرکاتشان تصرف می نمود و آنان نسبت به ارشادات پروردگار، اطمینان داشته و احساس آرامش، سراپای وجودشان را، فرا گرفته بود و با کمال سادگی و گشاده رویی برنامه الهی را، پیش می بردند و در حد امکان از تواناییهای خود بهره می بردند و از وسایل مشروع بهره می بردند و دچار تکلف بی جا نمی شدند و به اندازه گلیم خود، پا را، دراز می کردند و به ضعف و قوت بشری خود آگاه بوده و از حدود خصایص بشری خود، خارج نمی شدند و چیزی را، که در درون صاحب آن نبودند، دیگران را، بدان دعوت نمی کردند و دوست نداشتند، چیزی را، که انجام نداده اند، به خاطرش، مورد تمجید و مدح دیگران قرار گیرند و چیزی را هم، که بدان عمل نمی کردند، برای دیگران مطرح نمی کردند.

این توازن و هماهنگی، مابین تسلیم شدن به قدر خداوند و در حد توان، به کوشش و مجاهدت، مبادرت ورزیدن و اطمینان به توانایی خودشان، علامت مشخصه مسلمانان صدر اسلام بود. و همین ویژگیهای لازم بود، که به آنان اهلیت داده که امانتی را که به کوهها سپرده شد و از حمل آن ابا داشتند برداشته و به سر منزل مقصود برسانند. استقرار حقیقت ایمان در دل مسلمانان صدر اسلام، باعث شد که آنان بتوانند آن کارهای خارق العاده و بزرگ را، در زندگی خود، و در اجتماع به صورتی زنده محقق سازند و همین عقیده به قدر بود، که آنان را، واداشت که خودشان را، با گردش افلاک و قدمهای زمان، هماهنگ ساخته و خود را با آنان در حال جنگ و ستیز نمی دیدند و بدین ترتیب بر قدرت و استحکام خود افزودند. و اتخاذ چنین شیوه ای باعث شد که

کوشش‌های آنان را، مبارک گردانند. و مدینه فاضله را، بوجود آوردند و موجب تحوّل عظیمی در درونشان شده به طوری که حرکاتشان را، با حرکت کلّ هستی هماهنگ ساختند.

هیچ کوشش و زحمتی، ثمره حقیقی خود را، بروز نمی‌دهد، مگر اینکه قلب صاحب زحمت، نسبت به هدایت خداوند، خود را، راست نموده باشد. و مسؤولیت فرد با مسؤولیت کلّ هستی، هماهنگ شده باشد و درون انسان صاحب زحمت نسبت به قدر خداوند اطمینان یافته باشد، قدری که در کلّ هستی، هیچ امری، پیش نمی‌آید، مگر طبق مقتضای آن پیش آمده باشد و این قانون را، خداوند اینچنین مقرر می‌فرماید «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم» و بدین صورت، این اصل اساسی در فکر و برنامه اسلامی، تثبیت می‌گردد.

حقیقت ایمان:

ایمان، دارای حقیقتی است که باید انسان آن را، در درون خود بیابد. ایمان ادّعا نیست، ایمان کلماتی نیست که با زبان گفته شود، ایمان آرزو و تمّنات نیست، چرا که ایمان، باید صورتی عملی و واقعی داشته باشد که خود را بروز دهد و تثبیت نماید و خود را به صورتی روشن و زنده ترجمه نماید و در همین راستاست که رسول خدا (ﷺ) می‌فرماید: «لیس الایمان بالتتمنی و لا بالتحلّی و لکن هو ما وقر فی القلب و صدقه العمل» حقیقت ایمان، باید به صورت جدّی به آن نگریسته شود که مبادا، به صورتی آبکی درآمده و فقط با زبان گفته شود و در پشت آن، واقعیّتی دیگر، وجود داشته باشد که بر خلاف گفتار باشد «و قل اعملوا فیسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون»

برنامه اسلامی، منبعث از عقیده است، و عمل است که عقیده را تصدیق می نماید و محک صداقت آن هم، عملی است که خدا و رسول، و ایمانداران آن را، می بینند. اسلام، برنامه واقعی زندگی است و در این راستا، به عواطف و احساسات و نیت های پوشیده اکتفا نمی شود. بلکه باید این نیت ها به حرکات و اعمالی زنده، تبدیل گردند و برای نیت پاک هم، معنی و مفهوم خاص خود را، دارد و این به تنهایی مناط حکم و جزا نیست. نیت، با عمل، ارزش و معنی دارد و معنی حدیث هم همین است «**أَتَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**» یعنی انجام دادن اعمال، نه صرف نیت آوردن.

طبیعت این عقیده چنین اقتضا دارد که ایمان در قلب به صورت حقیقتی مجرد و راکد باقی نماند. بلکه، حقیقتی زنده و متحرک بوده و خود را، محصور در قلب نمی داند و کامل شدن را در آن می بیند که خود را، به صورت عمل و حرکت نشان دهد و بنا به مقتضای خودش وجودش را، به صورت آثار بارز و مشخص در عالم واقع نشان دهد که این نشان دهنده وجود ایمان در قلب بوده و نشان دهنده تصدیق قلبی به خدا و رسولش می باشد «**أَتَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ**» ایمانی که موجب جهاد با مال و جان در راه خدا شود، ایمانداری که شیرینی ایمان را چشیده و نسبت به آن اطمینان یافته بایستی به خودش تکیانی داده و خود را، در خارج از قلب، نمودار سازد. برای اینکه می خواهد نوعی وحدت مابین آنچه در قلب بوجود آمده و با خارج از قلب هماهنگ سازد. انسان ایماندار نمی تواند تحمل نماید که واقعیت ایمانی درونش با محیط اطرافش یکی نباشد و از هم جدا باشند و به همین خاطر است که جهاد با مال و جان را، برای همین هماهنگی به راه می اندازد و

اتخاذ چنین شیوه‌ای به معنی آزاد شدن از تمام قید و بندهای دنیا و از دنیا بریدن که خود حکایت از خصیصه ذاتی ایماندار است، دارد. و خواهان واقعیت یافتن نیات خود در خارج است. بنابراین، دشمنی مؤمن، با جاهلیت حاکم، خصومتی ذاتی بوده و علت آن هم این است که او تحمل زندگی دوگانه را ندارد و نمی‌تواند از فکر ایمانی کامل و زیبای درونی خودش دست بردارد و خواهان آن است که آن را، به صورت عملی درآورد. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه برخورد مابین مؤمن و جاهلیت بوجود خواهد آمد و این درگیری ادامه خواهد داشت تا اینکه جاهلیت را، وادار به تسلیم نماید «اولئک هم الصادقون». هنگامی که آنان، ادعای ایمان می‌کنند در ادعایشان صادق هستند وقتی که چنین عواطفی، در درون محقق نشود و آثارش، در واقعیت زندگی، نمایان نشود، ایمانی وجود نخواهد داشت و صداقت در عقیده و ادعای ایمان کافی نیست چرا که طبیعت این عقیده اقتضا دارد که ایمان در قلب، به صورت حقیقتی مجرد باقی نماند.

انسان ایماندار در طول زندگی خود با سختی‌های فراوانی روبرو می‌شود که موجب تکان دادن شدید او می‌شود و واقعه‌های غیر مستظره‌ای را، در زندگی می‌بیند که همین برخوردها موجب تثبیت ایماندار می‌شود و باعث می‌گردد که شک را، از ایماندار براند و راه مستقیم را، پیش گرفته و دچار فتور نگردد. به همین خاطر است که خداوند، لغزشگاههای راه را، به ایماندار نشان می‌دهد و خطرات راه را به او می‌نمایاند تا عزم و اراده خود را، بدست آورده و ضمن محاسبه خود، افقهای دور را، ببیند و با دیدن فضای تاریک و با وزیدن طوفانهای سخت، خود را نباخته و دچار تردید نگردد. ایمان قدرتی محرک و نیروی تکان دهنده است. و به محض استقرار در قلب، صاحبش را،

و ادار می‌سازد که آن را به صورتی زنده در واقعیت زندگی خود درآورده و نوعی هماهنگی مابین قلب مؤمن و خارج از قلبش بوجود آورد. و چنین ایمانی می‌تواند بر تمام نیروهای انسانی حاکم شده و آنان را، در مسیر درست، به حرکت درآورد.

این سرّ قدرت عقیده در دل و درون بوده و سرمنشأ قدرت در عقیده می‌باشد و سرّ تمام کارهای خارق‌العاده‌ای است، که توسط عقیده در روی کره زمین به وقوع پیوسته است و برای هر زمانی چنین قدرتی را خواهد داشت. و همین ایمان و عقیده است که فرد ناچیز را وامی‌دارد که در برابر قدرت سلطان و ثروت و قدرت آهن و آتش بایستد و همگی آنان را، در برابر عقیده و ادار به تسلیم نماید. و تمام آن قدرتها را، و ادار به شکست نماید و نیروی خود را از منبعی می‌گیرد که نه خشک و نه کم و نه ضعیف می‌شود.

نشانه‌های طریق ایمان:

وقتی که ایمان، در درون انسان، به حدّ اعلای خود رسید، حقّ را، در برابر باطل با قدرت و صراحت و بدون کمترین انحراف، آشکار می‌سازد و در برابر صراحت، پیچیدگی به خرج نمی‌دهد و بزرگ طلبی باطل را، به هیچ می‌انگارد «اَنَا آمَنَّا بِرَبِّنَا»

در چنین وضعیتی است که طاغوت تهدیدات خود را نشان می‌دهد «فسوف تعلمون لأقطعنّ أیدیکم و أرجلکم من خلاف ثمّ لاصلبنکم اجمعین» چنین تهدیدی شامل شکنجه و آزار و غلّ و زنجیر می‌باشد. سلاح برّنده باطل در برابر حقّ همین است و بس. اما وقتی که انسان، صاحب ایمانی، راستین شد بر تمام قدرتهای هستی غالب می‌گردد و در این کشمکش، تنها

صاحبان عقیده هستند که سربلند و پیروز خواهند شد و دنیای فانی را در برابر خلود و جاودانگی قیامت و دنیای آخرت به هیچ می‌انگارند و صاحب عقیده از خود نمی‌پرسد چه چیزی بدست خواهد آورد؟ و چه چیزی را از دست خواهد داد؟ و در طیّ طریق با چه مشکلات و گردنه‌های سخت و ناهمواری روبرو خواهد شد. «قَالُوا أَنَا إِلَى رَبَّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا نَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنا. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَوْفِّقْنَا مُسْلِمِينَ» ایمان است که ترس و زبونی و پستی را نمی‌شناسد و دچار خضوع و چاپلوسی هم نمی‌شود. صاحب چنین ایمانی به سرانجام کار خود، اطمینان دارد و به آن راضی شده، و یقین یافته که به طرف پروردگارش باز خواهد گشت و کسی است که به طبیعت جنگ مابین خود و طاغوت آگاه است و این جنگ هم، جنگ عقیده است که سازشکاری و مدهنه را نمی‌پذیرد و هیچگونه گذشتی را از دشمن انتظار ندارد چرا که طاغوت، فقط، با کنار نهادن عقیده، جنگ را خاتمه یافته می‌داند و دست بردار هم، نیست.

کسی که در مبارزه، راه خود و دشمنش را، بشناسد، دیگر از دشمن انتظار عفو و سلامت را ندارد، بلکه از پروردگارش نسبت به فتنه و بلا، صبر و وفاداری نسبت به اسلام را، می‌خواهد. طغیان در برابر ایمان و اطمینان داعی، احساس ناتوانی می‌کند، چرا که یکدفعه متوجه می‌شود که زیردستان علیه طاغوت عصیان نموده و مادام که قلوب خواهان آن باشند که در کنار خداوند باشند، طغیان چه چیزی از دستش برمی‌آید و جبروت و طاغوت چه کار خواهند کرد، مادام که انسان به برنامه خداوند چنگ زده باشد و صاحب قدرت چه کاری می‌تواند انجام دهد... و این مربوط به عقیده و موضعگیری مردانه انسانها می‌باشد و عقیده بر زندگی حاکم شده و اراده بر سختی‌ها، فایق

می‌گردد و این پیروزی انسان بر شیطان است و نتیجه طبیعی این موضعگیری قاطع، تولّد آزادی حقیقی انسان است و آزادی هم چیزی جز سربلندی به وسیله عقیده علیه جباران و طغیان طاوغیت نیست. و در این مسیر، قدرت مادی، حقیر انگاشته شده و فقط بر اجسام حاکم می‌گردد و از ذلیل نمودن ارواح و قلوب عاجز می‌ماند و هر زمان که قدرت مادی عاجز ماند، آزادی حقیقی، متولّد می‌شود.

براستی، هر زمان، حقّ به معنای واقعی‌اش، به قلوب برسد، آنان را، کاملاً تغییر داده و حقّ با شتاب تندی که همراه دارد، زنگارهای گمراهی را، از آن، زایل می‌گرداند و آن را، صاف و شفاف نموده و خاشع پروردگارش می‌سازد و در لحظاتی کوتاه آن را مبارک و آباد می‌گرداند و حماقتی که طاغوت، در هنگام احساس خطر، مرتکب می‌شود، نسبت به اعمال شنیع خود، احساس کمترین حرجی نمی‌کنند و چنین کلماتی را مانند فرعون بر زبان می‌رانند «لَاقُطَعْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ لَصَلْبُكُمْ أَجْمَعِينَ»

اما قول و گفتار گروهی که نور هدایت را، یافته‌اند چیست؟ چنین کسانی که پروردگار را، در درون خود یافته‌اند بزرگترین نعمت را، بدست آورده و دیگر چیزی برای از دست دادن، ندارند، قلبی که به خداوند، متصل گردد، طعم عزّت و شرف را، می‌چشد، و دیگر اعتنایی به طاغوت ندارد. قلبی که به آخرت امیدوار باشد، دنیا نمی‌تواند او را، تحت تأثیر قرار دهد و دیگر فرقی ندارد این مسایل دنیایی چه کوچک و بی‌ارزش باشند و چه بزرگ و باارزش «قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ»

دست و پا بریدن برای ما هیچ مسأله‌ای نیست و عذاب و به صلیب کشاندن نمی‌تواند خللی در تصمیم ما، بوجود آورد و مرگ و شهادت هم نمی‌تواند

مانع اقدامات آینده ما باشد. هیچ مشکلی نبوده و ما به پروردگار خود برمی گردیم. بگذار در این دنیا هر چه می خواهد پیش آید، پیش بیاید. برآستی که عظمت شایسته پروردگار است. چقدر باشکوه و باعظمت است. وقتی که ایمان در درون انسان، شکوفه می کند و بر ارواح حاکم می گردد و سکون و آرامش خود را بر دلها، می باراند و انسان قاعد و به گل نشسته را، به اعلا علین می رساند و باعث بی نیازی قلب شده و ذخیره رحمت و عظمت پروردگار را، بر آن حاکم می گرداند و دیگر تمام دنیا و مافیها در نظرش، حقیر و بی ارزش خواهد بود.

در تاریخ بشریت این بهترین نمونه می باشد، که قدرت مادی، در برابر حق و عقیده، کم می آورد. گروهی که لحظه ای قبل، خواهان اجر و نزدیکی به فرعون بودند، در لحظه ای دیگر، علیه فرعون عصیان نموده و استعلا و برتری خود را، نسبت به او نشان می دهند، و تهدید و مانورهای فرعون را، به هیچ می انگارند و خود را، برای تحمل شکنجه و آزار فرعون آماده می سازند و این مطلب را هم می دانیم که در زندگی این گروه اندک چیز تازه ای به وقوع نپیوسته است. و در محیط و اطراف این گروه از نظر مادی تحول جدیدی پیش نیامده است.

آری، این نشان دهنده نفوذ ایمان در قلوب کسانی است که قبلاً به شدت به فرعون علاقه نشان داده و نزدیکی به فرعون را برای خود مایه افتخار و بزرگی می دانستند و برای رسیدن به این افتخار، سابقه می گذاشتند. اما، در یک لحظه با تمام قدرت و توان، قدرت و جبروت فرعون و جاه و سلطانش را، به هیچ انگاشتند «قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا» پس خداوند برای ما، از هر چیز عزیزتر و بزرگتر می باشد «فاقض ما أنت قاض» و

خطاب به فرعون می‌گویند، هر چه از دست برمی آید کوتاهی نکن «انما تقضی هذه الحیاة الدنیا» قدرت و سلطه تو، مقید به زمین و محدود به آن است و در غیر دنیا، بر ما تسلطی نداری

آری، زندگی دنیا هم، واقعاً کوتاه است و خیلی بی مقدار و بی ارزش می باشد. کسی که از خدا می ترسد، عذاب او را، از هر عذابی دیگر، بزرگتر و هولناکتر می داند. بنابراین ای فرعون! صاحب هیچی نیستی. و ما انتظار حیات جاودانه را، داریم «انا آمنّا بربّنا...» ساحران تازه ایمان آورده، تهدید فرعون را، پوچ نمودند و با کلمه ایمان، با فرعون روبرو شدند آن هم با برتری کامل و ایمانی ریشه دار... که این خود به صورت نمایشی از آزادی بشر در طول تاریخ درآمد و خود را از قید و بندهای زمین و متعلقات آن رها کردند و خود را از طمع و ترس از سلطان، نجات دادند و هیچ کس قدرت اظهار چنین مطالب و موضعگیری را، نخواهد داشت، مگر اینکه ایمانش کامل شده باشد. و این نمایش، نمایش پیروزی حق و ایمان در واقعیت زندگی است که منجر به پیروزی فکر و عقیده شد.

*** *** ***



